

रामायण में जीवनदृष्टि

सात प्रेरक प्रवचन

प्रवचनकार

पूज्य मुनिराजश्री भद्रगुप्तविजयजी

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन जयपुर
की हिन्दी-साहित्य की पचवर्षीय
योजना के अन्तर्गत चतुर्थ वर्ष का

तृतीय पुष्प

[योजना की १५ वी पुस्तक]

प्रकाशक

श्री विश्वकल्याण प्रकाशम

आत्मानन्द जैन सभा भवन

घी वाली का रास्ता, जयपुर

मानद मंत्री

हीराचन्द वैद

पारसमल कटारिया

मूल्य २/ रुपया

वि. स. २०२९, माघ

मुद्रकः

श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस

चौमुखीपुल, रतलाम (म. प्र)

प्रकाशकीय

श्री विश्व कल्याण प्रकाशन, अपनी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चौथे वर्ष की तीसरी पुस्तक, कुछ देरी से प्रकाशित कर रहा है। सस्था के सब सदस्य विलंब के लिये क्षमा करें।

‘रामायण मे जीवनदृष्टि’ पूज्य गुरुदेव श्री के बबई-सायन-बातुर्मास मे दिये गये प्रवचन है। प्रवचना का मकलन-संपादन श्रीयुत लालचंद के शाह [बबई] ने किया है। सवप्रथम ये प्रवचन गुजराती मे छपे है। उन प्रवचनो का हिन्दी अनुवाद हुआ, और उसमे श्रीयुत ओमप्रकाश पी शर्मा [रत्नलाम] ने सशोधन किया तत्पश्चात् तीसरे प्रवचन से पुन हिन्दी अनुवाद पंडितवय श्रीयुत बसंतिलालजी नलवाया ने किया है। हम इन सब सज्जनो के आभारी हैं।

रामायण हमारे देश मे प्रचलित ग्रन्थ है। रामायण के पात्र भी जन-साधारण के सुपरिचित हैं, परन्तु हमारे जीवन के साथ इन पात्रो के आदर्शों का कसे जाड़ा जाय, यह बात इन प्रवचना मे कही गई है।

वाल्मीकि रामायण से जैन रामायण कहाँ-कहाँ भिन्नता प्रदर्शित करती है और इस भिन्नता में किस प्रकार यथार्थता है—ये बातें आप इस पुस्तक में पायेंगे ।

जैसे प्रवचन सुनने का आनन्द है वैसे प्रवचन पढ़ने का भी आनन्द है । आप शान्ति व स्वस्थता से इन प्रवचनों को पढ़ें और अपने जीवन में नयी ज्ञानदृष्टि प्राप्त करें, यही शुभ-कामना है ।

प्रवचनों के संपादन व प्रकाशन में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें ।

जयपुर
५-१-७३

निवेदक
हीराचन्द वैद
पारसमल कटारिया

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन-जयपुर .

हमारा हिन्दी साहित्य

लेखक - पूज्य मुनिराजश्री भद्रगुप्तविजयजी म सा

- (१) ज्ञानसार भाग १
- (२) ज्ञानसार भाग २
- (३) लकापति
- (४) अजना
- (५) अयोध्यापति
- (६) वनवास
- (७) मुद्ध और मुवित
- (८) तीन तारे
- (९) वासना और नावा
- (१०) जय शिवश्वर
- (११) जीवन वभव
- (१२) भव-भ्रमण
- (१३) प्रिय कहानियां भाग १
- (१४) प्रिय कहानियां भाग २
- (१५) रामायण में जीवनदृष्टि

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाला साहित्य

- (१) प्रकाश के पथ पर
- (२) पथ के प्रदीप
- (३) अन्तरनाद
- (४) लव-कुश
- (५) रामनिर्वाण

हर्ष

पंचवर्षीय योजना इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी। सदस्यों को २० पुस्तक देने का वादा पूर्ण हो जायेगा। हमें खूब प्रसन्नता व खूब गौरव है कि ऐसा नैतिक-धार्मिक व आध्यात्मिक साहित्य प्रकाशित करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ और हम हमारे वचनों का पालन कर सके।

मानद मंत्री

रा
मा
य
ण
में

जीवनदृष्टि

प्रथम प्रवचन

मानव जीवन सषधी विचार :

भारत में तथा भारत के बाहर सब जगह जहाँ भी मनुष्य जीवन है जहाँ जीवन सम्बन्धी विचार है, वहाँ सब जगह मनुष्य के जीवन का बहुत ऊँचा मूल्याङ्कन किया गया है। विश्व के धर्मों-पूर्व और पश्चिम के धर्मा और सब दाश-निका ने यत्र-तत्र-सबत्र मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ मूल्याङ्कन किया है। विश्व का जीवन भिन्न भिन्न प्रकार का है-पशुओं का, पक्षियों का एवं सूक्ष्म कीटाणुओं का भी जीवन है। एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के जीवा का जीवन प्रत्यक्ष है। देवताओं और नारकियों का जीवन परोक्ष है। हम जितने जीवों के जीवन की तुलना करते हैं उन सबमें मनुष्य जीवन ही सर्वोपरि माना जाता है, जिसमें श्रेष्ठ मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है।

हम को इस बात का विचार करना चाहिये कि यह जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाये। जो मनुष्य जीवन का मूल्यांकन नहीं करता उस मनुष्य का जीवन इस प्रकार यापन करने में आता है जैसे एक तुच्छ वस्तु के साथ व्यवहार किया जाता है। जैसा व्यवहार भोजनालय के रद्दी कपड़े के साथ, वैसा व्यवहार इस जीवन के साथ। इसलिये हमें गम्भीरता से एव स्वस्थता पूर्वक जीवन के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। हम विचार करें कि 'अन्य जीवों की अपेक्षा यह जीवन मुझे क्यों मिला है?' इस विषय में सप्रति लगभग साढ़े तीन अरब मनुष्य हैं, उनमें से लूले लंगड़े वहरे आदि अपग मनुष्यों की संख्या यदि कम कर दी जाय तो यह संख्या और भी कम हो जाती है। मानसिक दृष्टि से या मानसिक शक्ति से यदि विचार किया जाये तो साढ़े तीन अरब में से कुल विचारवान् मनुष्य कितने होंगे? यदि अविकसित मस्तिष्क वालों की संख्या इसमें से और निकाल दी जाय तो यह संख्या और भी कम हो जाती है। अब विचार कीजिए कि अपने को कैसा विचारशील मस्तिष्क मिला है? जो सार-असार, हेय-उपादेय, स्वीकार्य-अस्वीकार्य और विवेक-अविवेक का विचार कर सकता है ऐसा मन बहुत थोड़े जीवों को प्राप्त होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, यह अमूल्य है। मानव का ही ऐसा जीवन एव ऐसा मन है!

मानव शरीर : लाखों की सम्पत्ति :

अमेरिका की एक घटना है कि एक मनुष्य अपने जीवन से इतना निराश व हताश हो चुका था कि उसने विचार किया कि 'आत्म हत्या कर के मर जाऊँ।' मरने की दृष्टि से वह

घर के बाहर निकल जाता है। समुद्र मे झुद कर प्राण त्याग करना चाहता है। वह रास्ते मे चलते हुए एक बोड पढता है 'यहाँ मानसिक चिकित्सा (ट्रीटमेन्ट) हाती है, -नेपालियन हील।' इस निराश मनुष्य ने विचार किया कि 'मुझे मरना ता है ही, तो क्यों न पहले इससे ही मिल आऊ।' वम, वह अग्रसर हाना है जन्दी-जन्दी सोढिया चढ जाता है, उपर पहु चता है। सामने डाक्टर बैठा हुआ है, वह भी उसके सामन जाकर बैठ जाता है। हील उसस पूछता है—

‘भाई, तुम दु खी हो?’

‘दु खी न होता तो यहाँ क्या आना? पहल यह बताइए।’

“क्या दु ख है?” हील ने पूछा।

‘घाट पर जो तुमने लिख रखा है वही। मन दु खी है, चंचल है आत्म-हत्याय समुद्र मे कूदने के लिए निकला है। तुम मुझे बचा सक्ने हा या नही? बताओ।’

‘Sorry please (माँरी प्लीज) मैं तुम्ह बचान मे अममय हूँ।’

ता फिर इस बोड का नीचे उतार फको, आपने व्यथ ही यह बोड क्या लगा रखा है? लागो को ठगने के हेतु?’ कह कर वह यथा शीघ्र नीचे उतर गया। जय चार सोढियाँ क्षेप रही ता उसे हील न बुलाया।

अरे भाई रुकिये, तुम्हारा दु ख दूर कर सक्ने योग्य एक चिकित्सक है, याद आया, ।

‘मरा दु ख दूर करने वाला।’

‘हा’ वापिस आओ । जो तुम्हारी सहायता कर सकता है उसी से तुम्हारा परिचय करा देता हूँ, वह अवश्य ही तुम्हारा दुख दूर कर देगा’ ।

‘अब भाषण दिये बिना जल्दी बताओ ।’

हील उसे कमरे में ले गया और एक कुर्सी पर बैठाया ।’ फिर उससे कहा ‘देखो इस कमरे में वह आदमी मिलेगा । फिर नेपोलियन वहाँ से चला गया । सामने दीवार थी, पर्दा स्वतः सरकने लगा और सरक कर किनारे तक आ गया, कुर्सी पर बैठा हुआ वह पुरुष अपने सामने किसी को कुर्सी पर बैठा हुआ देखता है ! सामने दीवार पर काँच लगा था । उसमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ता था । पीछे से आवाज आती है ‘मुलाकात हुई ? जो आदमी तुम्हें तुम्हारे सामने बैठा दिखाई देता है, वह ही तुम्हारी सहायता करेगा !’

वह आदमी इधर-उधर देखने लगा ... फिर आवाज आई । ‘तुम इधर-उधर मत देखो, अपने सामने निरन्तर देखते रहो । यही वह आदमी है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है । जब तक तुम स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर नहीं होगे तब तक कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम हताश क्यों होते हो ? तुम्हारे पास बहुत धन है तुम जानते हो ? खैर, तुम्हारी नाक विक्रय करोगे ? एक हजार डालर मिलेगे ?’

‘क्या नाक भी इस तरह बेची जा सकती है?’ वह अमेरिकन बोला ।

‘तो फिर हजार डालर से अधिक मूल्य की तो तुम्हारे

पास नाक ही है न ? तुम ये कान बेच सकते हो ? मूल्य स्वरूप दो-तीन हजार डालर मिल जायगे ।' आवाज आयी ।

'कसी बात करते हो ? कान भी कोई विक्रय योग्य वस्तु है ?'

'तो फिर आप अपने ये नेत्र ही द दो न ? पांच लाख डालर मिल सकते हैं ।'

'अरे ? जीत-जीते कही आखे भी दी जा सकती हैं ?'

'तो फिर भले आदमी, पांच दस लाख डालर से भी अधिक मूल्य की चीजें आपके पास हैं । आपके पास कितने बहुमूल्य अवयव हैं ? इनके स्वामी होते हुए भी तुम निराश होते हो ? जरा स्वस्थ हो काम में लग जाओ ।'

वह स्वस्थ हुआ । उससे उसे मानसिक चतर्प्य प्राप्त हुआ, मन प्रसन्न हुआ । वह स्वस्थ होकर नेपालियन का आभार मानता हुआ विदा हुआ ।

जीवन जीने की दृष्टि प्राप्त करें

एक मनावनानिक (मायकागजिस्ट) ने मरने वाले उस व्यक्ति से पूछा कि 'क्या तुम्हें जीवन-यापन की चला प्राप्त हुई ?' जीवन व्यर्थ गैवान योग्य नहीं है । ऐसा नहीं है कि हम रद्दी कपड़ों के साथ जसा व्यवहार करते हैं वसा व्यवहार इस जीवन के साथ भी करें । जिनके पास जीवन-यापन की दृष्टि है वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं । उही का जीवन-यापन का अपूर्व आनन्द प्राप्त हो सकता है ।

आज मनुष्य के पास भौतिक साधन प्राचीनकाल की अपेक्षा आवश्यकता से अधिक है। लेकिन उनके पास जीवन यापन की दृष्टि नहीं है। भारत के प्राचीन ग्रन्थों से जीवनयापन की दृष्टि प्राप्त होती है। उनमें रामायण एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसके अनेक पात्रों की जीवन जीने की दृष्टि अमूल्य है। यदि चिन्तन मनन और परिशीलन से रामायण का अध्ययन किया जाय तो पाच पचोस पात्रों के माध्यम से जीवन जीने की दृष्टि प्राप्त हो सकती है। कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो उन पात्रों ने न भोगा हो। अनेक प्रकार की समस्याओं और उलझनों से ये पात्र सदैव जूझे हैं। किसी का पतन हुआ है तो किसी का उत्थान हुआ है, किसी का विनाश हुआ है, तो किसी का विकास हुआ है। कैसे पतन हुआ ? कैसे उत्थान हुआ ? इस दृष्टि से इन पात्रों को पहचान कर और समझकर जो अन्तर दृष्टि प्राप्त होती है, उससे मनुष्य अपने स्वयं के उत्थान की दृष्टि प्राप्त कर सकता है।

अतः जीवन व्यतीत करने के लिये दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। और ऐसी दृष्टि प्राप्त होने पर आनन्द का अनुभव किया जा सकता है। जीवन को सफल बनाया जा सकता है। बताइए, कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हो ? दिव्य दृष्टि से यापन करना चाहते हो या जन्म मिला इसलिए जैसे तैसे जीना चाहते हो ? यो जीवन का आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता।

भारत में जन्म लेना एक भूल !

एक भाई मिलने के लिये आये। बंबई में रहते थे। १७ वर्ष पुरानी बात है। उन्होंने कहा, 'महाराज' कुछ निवेदनकरँ।'।

वे मेर ससारी अवस्था के समय से परिचित थे । इसलिए मैंने पूछा “क्या भाई आप धर्म की आराधना करते हो या नहीं ?”

उन्होंने उत्तर दिया ‘महाराज, आपके पास तो बस धर्म के अनिरिक्त अन्य बात ही नहीं ।’

मने कहा—“भाई, जो आदमी जिस वस्तु को दूकान लगाकर बठा हो, वह उस दूकान में संग्रहित माल के अनिरिक्त दूसरे की बात क्यों करेगा ?”

नहीं नहीं महाराज, इस भारत में मेरा जन्म होना गलत हो गया । अपना भी कोई जीवन है ? बितने बंधन हैं ? जन्म के पश्चान् माता पिता का बंधन तदुपरान्त शिक्षक का बंधन, पत्नी परिवार वालकों का बंधन बस बंधन, ही बंधन ।’

मने कहा “भाई तुमने जिस जीवन की रट लगा रखी है, वैसा जीवन तो पश्चिम में कुत्ता भोगने ह वसा तो मनुष्य भी नहीं भोग सकता । रानी एलिजाबेथ का कुत्ता ‘रानी के महल में खेल कूद सकता है और रानी की गद्द में भी मानव हावर यदि पशुओं के समान स्वच्छन्ता चाहिये तो निम्नित रूप से भारत में जन्म होने की भूल हुई है । और क्या कहूँ ?

धर्म के बिना निषेधों में उगना घृणा थी, परन्तु धर्म के बिना क्या रिश्ते का भी चल सकता है ? हा धर्म के विभिन्न अंग हात हैं । किसी का कोई अंग प्रिय होता है, किसी को काई ।

धर्म सबको प्रिय है:

क्या दुनिया मे कोई ऐसा मनुष्य हो सकता है, जो यह कहे कि 'मेरे घर मे कोई आकर चोरी कर जाय तो मुझे दुःख नहीं होगा' ? किसी को झूठ-पसन्द नहीं, चोरी पसन्द नहीं, दुराचार पसन्द नहीं दूसरे सभी सदाचारी बन रहे तो अच्छा लगता है न ?

तुमको क्या अच्छा लगता है ? क्या तुम पर कोई क्रोध करे तो तुम्हे अच्छा लगेगा ? तुम्हारे साथ मायाचारी करे तो अच्छा लगेगा ? नहीं । क्योंकि यह पाप है, इसलिए अच्छा नहीं लगता । कोई यह कहे 'साहव क्षमा करना' तो यह अच्छा लगेगा कि नहीं ? लगेगा । क्योंकि क्षमा करना धर्म है । आपका परिवार नष्ट रहे तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं ? क्योंकि नष्टता धर्म है ।

वैसे दूसरे लोभ न करे, उदारता से आपके साथ व्यवहार करे, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं ? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को धर्म प्रिय लगता है । दूसरो से वह धर्माचरण की ही कामना करता है ।

धर्म का अर्थ :

धर्म का क्या अर्थ होता है । धर्म की व्याख्या व्यापक रूप से समझे । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, सदाचार, अपरिग्रह, क्षमा नम्रता, सरलता निर्लोभता, प्रामाणिकता आदि धर्म है । धार्मिक क्रियाओ मे ही समस्त धर्म समाप्त नहीं हो जाता । धर्म के मूल तत्वों की ओर दृष्टि करना चाहिये । धार्मिक क्रियाएँ अहिंसा

आदि ऽम की ओर जान के मात्र साधन ह, साध्य नहीं । लेकिन ऽम का अपने जीवन में कौन स्थान दे सकता है ? केवल सत्त्वशील प्राणी ही जीवन में धर्म को उतार सकता है ।

सिंहनी का दूध

धर्म तो सिंहनी का दूध है । सिंहनी का दूध अग्न जतन में नहीं टिक सकता, केवल साने के बतन में ही टिक सकता है । देहरादून में एक पंडितजी वन अधिकारी थे । एक बार वे दूरे पर गए । उनका पुत्र देहली में अध्ययन करता था, वह वहां अवकाश में आया हुआ था । अफसर का पुत्र अर्थात् अफसर ! अरे, अफमरा के लडके तो उनसे भी अग्रिम बढ कर होने है । उस लडके को अत्यधिक अभिमान था । जिसके कारण वह बडो के साथ भी उद्दण्डता का व्यवहार करता था । एक बार उसने नौकरो में कहा कि उसे सिंह देखना है । नौकरा ने कहा 'हा साहब, चलिए, आपको सिंह दिखाते हैं ।' हाथ में लकड़ी लेकर वे सभी सिंह देखने चल पडे । एक आधा मील यात्रा के पश्चात् एक झाडी आई । वही भयकर दुग्ध का आभास हुआ । नौकर जोले 'साहब, आप यही ठहरिए । यही वही आस पास सिंहनी है । इतनी ही देर में सिंहनी सामन आ गई । सामन ही सिंहनी के बच्चे थे, बच्चा को स्तनपान कराने के लिये सिंहनी तत्परता में आई । उसकी दृष्टि उच्चा पर थी । जब अफसर के पुत्र की दृष्टि उन पर पड़ी तो वह बापने लगा । हाथ से लकड़ी छूट गई । सिंहनी तो अदृश्य हो गई । वहां चरा हुआ दूध पत्तो पर जम गया था । अफसर के पुत्र ने कहा- 'यह सिंहनी का दूध अत्यग्रिम पुष्टि-कारक (टानिक) है । दूध के पापड पत्ता पर से उतार कर वह घर लाया । दूसरे दिन प्रभात में, दूध में एक

टुकड़ा इस सिंहनी के दूध का डाला और हिलाकर पी गया । दूसरे दिन भी पीया और तीसरे दिन भी पीया तीन दिन में तो उसका शरीर लाल सुख हो गया । सिंहनी की भोंति 'मरु-मारु' ऐसी हिसक वृत्ति उछलने लगी । जेने सिंह शिकार को ढूँढा करता है वैसे ही भाई साहब भी शिकार की खोज करने लगे । नौकर हाथ लग जाये तो उसी को मारने लगे । एक बार वह दफ्तर में अधिक कागजों को इधर उधर बिखेरने लगा तो साहब के सचिव (सेक्रेटरी) ने प्रतिवेदन कर कहा, - 'साहब, कागजों को मत बिखेरा करो' इतनी सी बात पर उसने सेक्रेटरी को ऐसा तमाचा मारा की उसका गाल सूज गया । उसके पिताजी आए और सेक्रेटरी से पूछा कि "क्या बात है ?"

‘कुंवर साहब ने मारा ।’

अफसर-पिता ने देखा कि पुत्र के शरीर का रूप परिवर्तन हो गया है । उन्होंने नौकरो से पूछा तो ज्ञात हुआ कि लडका सिंहनी के दूध को गाय के दूध में मिलाकर पीता है, उसी का यह प्रभाव है । उन्होंने उसे देहली भेजकर चिकित्सा करवायी । फलस्वरूप उसके शरीर की कृत्रिम ललाई चली गई और वह स्वस्थ हो गया । धर्म भी सिंहनी के दूध के समान प्रभाव-शाली है । जिसको हर कोई नहीं पचा सकता । सत्त्व चाहिये । सत्त्वहीन प्राणी धर्म का पालन नहीं कर सकता ।

धर्म का प्रारम्भ कहां से ?

धर्म का प्रारम्भ सदैव हृदय की कोमलता से और मृदुता से होता है । समस्त गुण विनय के आधीन हैं, एव विनय हृदय

की मृदुता व आवीन है। जो मनुष्य हृदय की मृदुता को अखण्ड रख सकता है वही सत्त्वगील प्राणी है। सत्त्व के ही आधार पर गुणा की वद्धि की जा सकती है।

कन्या की समस्या

जिन समय महाराजा दशरथ ने रामचंद्रजी को बुलाकर सूचित किया कि 'हे पुत्र! तुम्हारी मा कन्या भरत के लिये राज्य मांगती है।' उस समय भरत को राज्य मिलना अनिवाय हो जाता है और रामचंद्रजी का राज्याभिषेक स्थगित हो जाता है। राजा दशरथ आत्म-माघना के लिये तत्पर हो गये थे। चारित्र्य जीवन ही उनकी आत्मा का लक्ष था। इससे कन्या की परिस्थिति विषट हो गयी थी। महाराजा दशरथ ने जब अपना मन्त्रव्य परिवार के समक्ष प्रकट किया तब भरत ने तुरन्त कहा कि पिताजी, यदि आप त्याग के मांग पर जाओगे तो मैं भी त्याग के मांग पर जाऊंगा।'

कन्या मोचती हैं 'यदि पति त्याग के मांग पर अग्रसर हो और पुत्र भी, तो मेरे जीवन में गैर क्या रह जाता है?' कन्या का यह समस्या व्याकुल करने लगी। कन्या के जीवन की यह समस्या रामायण का मूल है। उस समस्या के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण कन्या व अनराल मछिपी मानव की स्वाभाविक मनासामना थी। स्त्री के जीवन में सुख मिलना ही तो वह पति के द्वारा या पुत्र के द्वारा प्राप्त होता है। दाना तरफ से ही यदि सुख प्राप्त न हो तो स्त्री का अपना जीवन आनंदरहित लगता है। विवाह के पश्चात् कन्या को दशरथ का अपार प्रेम प्राप्त हुआ था। अब दशरथ त्याग के पथ पर अग्रसर हो रहे

हैंभरत भी उनके साथ त्याग पथ पर जाने को कह रहा हैयही प्रश्न कैकयी को बारम्बार व्यग करता है ।

सुख भोगने की आदत खत नाक :

दीर्घ समय तक भोगे हुए सुख की आदत तुम्हारे लिये दुःख रूप बनती है । सुख भोगने की आदत अत्यन्त खराब है । सुख भोगने की आदत मत पड़ने दो । चाहे वह सुख किसी भी प्रकार का क्यों न हो । रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इनमे से किसी भी विषय का सुख हो, आदत हानि कारक है ।

जिसे मीठे शब्द सुनने की आदत पड़ गयी, उसे यदि 'कड़वे' शब्द सुनने पड़े तो उनकी वेदना असह्य हो उठती है । यदि किसी को सुन्दर रूप देखने की आदत पड़ जाय, और फिर उसे सुन्दर रूप देखने को न मिले तो भयंकर दुःख होता है । मीठा, तीखा और खट्टा रस उपभोग करने की आदत पड़ जाने के उपरान्त फिर वैसा रस न मिले तो कैसी मानसिक वेदना होगी ? सुगन्धित पदार्थों के उपभोग की आदत के उपरान्त यदि ये पदार्थ न मिले तो तोत्र व्याकुलता होती है । मुलायम चमड़ी का सुख भोगने वालों को यदि उसके उपभोग से वंचित रखा जाये तो उन्हें कैसी वैचेनी होती है ? मीठे शब्द, सुन्दर रूप, मधुर रस, मादक गन्ध और मुलायम स्पर्श आदि की जिसे आदत पड़ गई उसे इन पदार्थों के न मिलने पर अत्यन्त दुःख होता है ।

कैकयी ने सोचा कि 'मेरा क्या होगा ? स्वामी तो जायेगे ही, पुत्र भी चला जायेगा . . .' कैकयी महाराजा दशरथ की प्रेमपात्री रानी थी । कैकयी युद्ध मे रथ चलाने मे निपुण थी ।

ककयी का महाराजा दशरथ का वियोग एत पर भी सहन नहीं था। इसलिये जत्र स दशरथ न सयाम केने का निणय निया तत्र हो स ककयी का अमह्य दुःख प्रारम्भ हो गया था।

दशरथ का जीवन यापन का दृष्टिकोण का अद्भुत था। इनके त्याग के सक्त्प के पीछे एक दृष्टिकोण यह भी हा सकता है कि पुत्र राज्य का वायभाग माप जाने लायक हा गये अत अत्र राजगद्दी रिक्त करनी चाहिये। सिटामन के रिक्त न रहन पर जवान पुत्रा मे विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। इतिहास मे ऐसे प्रहृत मे दृष्टान्त वर्णित है। राजगद्दी के लिय पुत्र न पिता की हत्या नग दो है। भगवान महावीर स्वामी न समय महाराजा श्रेणिक ने यही बात विस्मृत कर दी थी न? परिणामत राजगद्दी रिक्त न करने पर कुणिन न विद्राह किया था न?

दशरथ की ज्ञानदृष्टि

दशरथ का दृष्टिकोण अत्यन्त महत्वपूर्ण था। याग्य उन्न म पदापण करने वाले पुत्रा के मात्र उचित व्यवहार करना चाहिय। नीति शास्त्र म कहा है 'मोल्हव वप मे पुत्र को मित्र ने समान समझना चाहिय।' वतमान मे यदि कहना हो ता दसव वप म पुत्र का मित्र समझना चाहिय।' इमणिए तुम समथो एव समवदार बना। अपने दृष्टिकोण को उदला। आंग वद कर मत चगा। अपने मे परिवर्तन करो।

महाराज दशरथ भी अपने जीवन म परिवर्तन का दृष्टिकोण अपनाते है कि 'निवर्त्ति ने माग पर चगे। भारतीय सन्धुति म चार आश्रमा को व्यवस्था है। सौ वप की आयु के अनुसार यह व्यवस्था प्राचीन ग्रन्थो म मिलता हैं। परन्तु ८०

वर्ष के अनुसार गिने तो भी आपको ४० वर्ष की आयु में ही निवृत्त हो जाना चाहिए न ? अधिक से अधिक ६० वर्ष की आयु में तो ससार का परित्याग कर चारित्र्य जीवन का आरम्भ कर देना चाहिए । कहिए, कैसे निवृत्त होंगे ? ससार में रहकर निवृत्ति धारण करना है ? आपकी सन्तान घर सम्भालने, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने योग्य होने के पश्चान् यदि आपसे कहे कि 'पिताजी, अब आप अपने धर्म का आराधन करिये' तो ऐसी सन्तान आपको अच्छी लगेगी ? आप कहेंगे 'वस-वस अभी तो तुम्हें अनुभव प्राप्त करना है ।' लेकिन आप समझ लें कि जिसे आपके अनुभव की आकांक्षा नहीं, यदि उसे आप अपना अनुभव जबरदस्ती देंगे तो इसका परिणाम उल्टा हो होगा । क्योंकि अनुभव देने की वस्तु नहीं, प्राप्त करने की वस्तु है ।

रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक के पीछे भी जीवन जीने की अनेक दृष्टियाँ थी । दशरथ ने विचार किया 'राम योग्य उम्र को प्राप्त हो चुके हैं अतः राजगद्दी राम को सौंपकर मैं मेरे परम कर्तव्य का पालन करूँ । अपनी आत्मा को इस प्रकार महात्मा बनाकर . परमात्मा पद प्राप्त करूँ ।' यह आत्मा जब तक महात्मा न बन जाय तब-तक कोई भी परमात्म-स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता । महात्मा तो बनना ही पड़ेगा । ससार के सुखों का त्याग, ससार की समस्त कामनाओं और वासनाओं का त्याग किये बिना कोई भी आत्मा महात्मा नहीं बन सकती । इसके लिये अन्तरात्मा बनना पड़ता है । जिससे सहज ही आत्मनिरीक्षण हो सकता है और आत्मा का उत्थान होता है ।

दशरथ ने विचार किया कि 'मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, प्रजा के कल्याण करने का उत्तरदायित्व अब राम ही निभायेगा।' बताएँ आपको जीवन के अन्तिम श्वास तक भोगों में ही लिप्त रहना है या त्याग की श्वासोच्छ्वास लेते लेने परलोक पधारना है ? सरकार ५८ वें वर्ष में नौकरी को पदच्युत कर देती हैं। तो आप भोग सुखों से क्यों निवृत्त होंगे ?

ज्ञान पूर्ण दृष्टि का अभाव में, मानव जीवन और पशु जीवन में भेद नहीं रहता। क्या आप जीवन की दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ? क्या आप में समर्थ नहीं है ? बुद्धि नहीं है ? समझ और बुद्धि का सदुपयोग करें।

अपने जीवन के वर्षों का विभाजन करा कि 'इस प्रकार मुझे जीवन व्यतीत करना है। इन त्याग की कक्षाओं में पहुँचना है।' आप चाहें "हनुमान छत्राग" न लगा सकें, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी तो चढ़ सकते हैं न ? इसका भी क्रम होता है। जीवन यापन का व्यवस्थित क्रम बनाना चाहिए। जिससे आत्मा की उत्थिति हो और आत्मानन्द प्राप्त हो। आप ज्यों ज्यों आगे बढ़ने जाओगे त्यों त्यों आत्मा का त्रिगुणिकरण होगा और आन्तरिक आनन्द का अनुभव प्राप्त होगा।

स्नेह के सुख की प्रवृत्ति

इसी तरह का जीवन दशरथ का था इसलिए उन्होंने त्याग के मार्ग का प्रस्ताव किया। भरत ने उनसे कहा 'यदि आप त्याग के मार्ग पर जाने हैं तो मैं भी त्याग के मार्ग पर ही जाऊंगा।'।

भरत ने त्याग के मार्ग पर जाने के लिये जब कहा तब कैकयी के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई 'स्नेह रहित जीवन ? पति का स्नेह नहीं, पुत्र का स्नेह नहीं मैं किस तरह जी सकूंगी ?', इस तरह सुख उपभोग की प्रवृत्ति असह्य दुःखदायी बन जाती है। स्नेही जनों के स्नेह के मध्य में ही जीवन यापन की आदतकैकयी को बहुत व्यथित कर देती है।..... ..स्नेह का भी एक सुख है। जो जीव को बहुत प्रिय है जब यह प्राप्त हो तभी इसका कुछ सनय के लिये त्याग कर जीने का प्रयत्न निरन्तर करना चाहिए। इसके लिये जैन धर्म के क्रिया मार्ग मे 'पौषध व्रत' का वर्णन किया गया है। २४ घण्टे स्नेही जनों से विरक्त रहने का व्रत। साथ ही भोजन का सुख, अव्रह्म का सुख, धन सम्पत्ति कमाने का सुख, इत्यादि सुखों की भी आदत न पड़ने देना चाहिए। इसलिए तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य, दान आदि करते रहो। जिससे कि सुख भोगने की प्रवृत्ति न बन जाये। सुख के बिना भी प्रसन्नता पूर्वक जी सकने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। पर्व तिथियों के महत्त्व को इस दृष्टि से विचार किया जाय तो इन पवित्र दिनों में पवित्र बनने के पुरुषार्थ का निर्वाह कर सकोगे।

रामायण रचने का उद्देश्य :

एक परिचित भाई मिले। मैंने पूछा, क्यों भाई क्या करते हो ?”

‘साहब, धर्म कैसे हो? व्यापारिक यात्रा जो करनी पड़ती है।’

‘अच्छा, खान पान मे तो ध्यान रखते हो न ?’

‘अरे साहब, सब करना पडता है, सब खाना पडता है ।’

‘सब कुछ क्या खाना पडता है ?’ अमुक पदाथ खाए बिना क्या नहीं चल सकता ? हम भी यात्रा करने वाले हैं, हम तो चला लेते हैं । हम हमारा सत्त्व ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि ‘हम यह चीज नहीं खाए । चातुमास में सभी ऋतु उपवास करने हेतु कहते हैं । श्रावण का महिना पवित्र मास कहलाता है । पहले परिचित भाई की अमुक वस्तु खान की प्रवृत्ति हो गई थी । यात्रा करने का तो यहाँ था ।

मुख भोगने की आदत मन पड़ने लगी । मुख्य-उपभाग की प्रवृत्ति पर ही तो रामायण की रचना हुई है । तुम्हारे घर में भी किसी समय ‘रामायण’ होती है न ? आप तुरन्त सूचित करते हो कि हमारे यहाँ आज ‘रामायण’ हुई । रामायण क्या शुरू होती है ? कभी विचार किया ? सुख भोगने की आदत के कारण । यदि इसमें मुक्त हो जाओ कोई ‘रामायण’ शुरू ही नहीं करेगा ।

ककेयी ने विचार किया—‘पुनः आर पति के स्नेह में वचित जीवन कैसे व्यतीत होगा ? मुझे पति के माग में व्यवधान नहीं डालना चाहिए । लेकिन भरत को तो वराग्य के माग पर नहीं जाने देना चाहिए । मुझे पति का स्नेह तो अत्यधिक प्राप्त हो चुका है । उनके माग में राधाएँ उत्पन्न नहीं करना है । वह भले ही आत्मसाधना कर । ककेयी इस भाँति विचार करती है ।

ककेयी भरत के लिये राज्य मागती है

लेकिन भरत का कैसे समझाया जाय ? भरत नवयुवक हैं । बहुत सोच समझ कर उसने त्याग के माग पर चलने का

निश्चय किया है। भरतजी पहले ही वैरागी थे। उन्हें तो जन्म में ही वैराग्य था। जिस समय पिता ने त्यागमार्ग को अपनाने का प्रस्ताव किया, भरत ने भी उसी समय त्याग के मार्ग पर जाने को कहा। कैकेयी विचक्षण थी। उसने विचार किया कि भरत पिता की आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक ही करता है। इसलिए यदि उसके पिता उसे आज्ञा दे कि वह ससार में हो रह कर अपने कर्तव्यों को निभाए तो सभी कुछ सम्भव है।' कैकेयी बुद्धिमती थी। आपको पता है न कि कैकेयी का विवाह स्वयंवर द्वारा हुआ था। जिस समय कैकेयी ने दशरथ को वरमाला अर्पित की थी उसी समय अन्य राजा युद्ध हेतु तैयार हो गए और इसी युद्ध में कैकेयी ने दशरथ के रथ के सारथी के रूप में रथ का संचालन इस प्रकार किया था कि दशरथ ने समस्त राजाओं को परास्त कर दिया था। राजा कैकेयी पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। तब उन्होंने कहा था 'जो मागना हो माग लो'। कैकेयी ने तत्काल कहा 'मेरे वरदान को भविष्यार्थ रख लोजिए समय आने पर माग लूंगी।' और तब कई वर्ष पश्चात् जिस समय दशरथ इस ससार को त्याग रहे थे उस समय कैकेयी ने यह वचन मागा। कैकेयी ने उससमय निवेदन किया कि—मेरा अमानत वचन आज मागना चाहती हूँ।

दशरथ ने कहा—'माग लो जो मागना हो, मैं तो वचनबद्ध हूँ, लेकिन एक बात स्मरण रहे कि मेरे त्याग के मार्ग में कोई विघ्न न आवे।'।

कैकेयी—उत्तम. अच्छा आपको बात मान्य है। राज्य मेरे भरत को दिया जावे।

कैकेयी ने राम का वनवास नहीं मागा:-

रामायण मे घटनाओ का वर्णन भिन्न भिन्न तरह से वर्णित है पात्र तो एक ही हैं, लेकिन लेखको का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। भगवान महाश्वामी के पाच सौ वर्ष पश्चात् पद्म-चरियम नामक ग्रन्थ लिखा गया। 'पद्म चरित्र' मे पद्म का अर्थ राम है। पद्म चरित्र अर्थात् राम चरित्र। उसके बाद कलिकात्मवन हम्बद्राचार्य ने रामायण की रचना की। इनके द्वारा रचित रामायण मे कैकेयी ने एक ही वचन मागा ऐसा उल्लेख है। राम को वनवास दिया जावे' यह माग कैकेयी ने कभी नहीं की थी। महाराजा दशरथ ने कायी को उनकी माग का वचन दिया, लेकिन यह कहा कि 'अच्छा, राम को तो पूछ लूँ, हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम से बिना पूछे भी यदि मैं राज्य दे दूँ तो भी मेरा राम ना नहीं करेगा उन्होंने राम को बुलाकर कहा- 'तुम्हारी माता ने स्वयंवर के समय का शपथ वरदान आज माग लिया है मैंने वह वचन स्वयं ही दिया है। तुम्हारी माता ने भरत को राज्य मापे जान वरदान की माग की है।' तत्क्षण ही रामचन्द्रजी के मुख पर उदासी छा गई। विचार कीजिए कि यह उदामीनता किस बात की थी ?

राम ने पिताजी के चरण छु कर कहा- 'आप राज्य के स्वामी हैं। राज्य भरत को सौंप सकते हैं लेकिन आपने राम से क्यों पूछा ?' वहीं राम पर आपका विश्वास कम तो नहीं हो गया ? इसी विचार के कारण राम के मुख पर उदामीनता छा गई थी। यह पूछने की इच्छा पिताजी तो क्यों हुई ? क्योंकि उनका प्रियवाम घट सा गया है इसलिये ?' राम ने कहा-यदि

भाई भरत को राज्य गौपा जाना है तो इन्होंने मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है, क्योंकि भरत तो मुझे प्राणों में भी अधिक प्रिय है ।'

जिस पर अत्यधिक प्रेम होता है उसे अपने अधिकार की वस्तु प्राप्त हो तो उसमें प्रसन्नता का झोड़ पारावार नहीं होता । यदि आपका उसके प्रति वास्तविक प्रेम है तो उसे आपके अधिकार की वस्तु की प्राप्ति होने पर आप अवश्य प्रसन्न होंगे ।

‘राम ने कहा— बहुत उत्तम ।’

भरत को जब पिताजी के द्वारा राज्य गौपा जाने की ओर श्रीराम द्वारा सहमति दी जाने की सूचना मिली तो वह दौड़ते हुए आये और पिताजी के चरणों में गिर गये—कहने लगे, ‘मुझे क्षमा करिए, मैंने तो आपके ही मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है । मैं राज्य किसी भी संयोग में होने में अनमर्थ हूँ, राज्य तो वैसे भाई को ही गौपा जाना है । मैं तो त्याग के मार्ग पर ही चला गा ।’

राम मौन रहते हैं । दण्डवत् इधर उधर देखते हैं । वे निकर्तव्य-विमूढ बन गए । वे मौन हैं । श्रीराम ही निवेदन करते हैं ‘भरत, पिताजी की आज्ञा तुम्हें शिराधार्य करनी होगी । राज्य तुम्हें ही सभालना है ।’ भरतजी हाथ जोड़कर विनयपूर्वक रामको निवेदन करते हैं, मैं किसी भी अवस्था में राज्य भार नहीं सभाल सकता । मैं एक क्षण भी इस रामार में नहीं रह सकता हूँ । पिताजी के साथ ही त्याग के मार्ग पर जाऊंगा ।’ राम ने भरतजी को बहुत समझाया, लेकिन भरत ने एक भी बात मान्य नहीं की । राम ने सोचा कि—‘जब तक मैं अयोध्या में रहता

द्वितीय प्रवचन

उत्पत्ति-स्थिति-लय

उत्पत्ति, स्थिति और लय-यह विष्व का एक ज्ञाव्यन क्रम है। उत्पन्न होना, स्थिर रहना और नष्ट हो जाना, यही इस विश्व का अपरिवर्तनीय क्रम है, अर्थात् इस क्रम को कोई भग नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। विश्व के पाच द्रव्यो में से कोई भी द्रव्य हो, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, अथवा पुद्गलास्तिकाय-उत्पत्ति, स्थिति और लय-इन तीनों का क्रम प्रत्येक द्रव्य के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन विष्व में जीव द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यो में उत्पत्ति, स्थिति और व्यय का क्रम किस तरह चलता है, यह वर्तमान में विचारणीय नहीं है, अपितु, यह क्रम जीवों के जीवन का किस प्रकार स्पर्श करता है, यह देखना है।

स्वर्गवासी का क्या अर्थ है ?

हम उत्पन्न हुए हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन उत्पन्न होता है, आत्मा ता उत्पन्न नहीं होती । आत्मा अनादि है, लेकिन उस अनादि आत्मा के भिन्न-भिन्न जीवन की आदि है । अपना जन्म हुआ, इसका अर्थ है हम उत्पन्न हुए, हम जीवित हैं—यह स्थिति है । एक दिन ऐसा भी आयगा कि जब लोग यह कहेंगे कि 'वे मर गए'—यह व्यर्थ है । मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहते हैं कि 'देव लोक गए' अथवा स्वर्गवासी हो गये लेकिन क्या तुम जानते हो अथवा जान होता है कि वे स्वर्ग गए हैं ? यथार्थ मे जीवन के व्यवहार मे अद्भुत दृष्टिकोण रहा है । जीव मर कर चाहे कहीं भी गया हो, लेकिन आपका उसके प्रति दृष्टिकोण कितना मुंदर है ? वे स्वर्गवासी हुए । जब वह जीवित था तब आप कहते थे कि 'नरक मे जा' लेकिन मरने के बाद दृष्टिकोण बदल गया । मरने के पश्चात् आप मरने वाले के प्रति जैसा दृष्टिकोण रखते हैं वसा ही यदि उसके जीवित रहने पर रखें तो ?

क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग मे जाने वाली आत्मा कमी होना चाहिए ? ऐसी आत्मा के लक्षण जानते हैं क्या ? नरक मे जाने वाले के, त्रिषु यानि मे उत्पन्न होने वाले के अथवा पुन मनुष्य होने वाले के लक्षण जानते हैं ? नहीं, तो यह आश्चर्य की बात कही जायगी ? आप कौनसा लक्ष्य लेकर जीवित हैं ? जब तक यह निणय न हो जाए तब तक यह जीवन किस तरह व्यतीत करना है ? पहले यह निणय होना चाहिये कि आपका मर कर कहा जाना है । आधार पर क्या जीवित व्यतीत करना चाहिए इसका आधार पर क्या जा सनता है ।

मर कर कहाँ जाना है ? इसका निश्चय करें:

पहले एक निर्णय करले कि 'हमें मर कर अमुक गति में जाना है।' यह तो निश्चित समझते हो कि मरना तो है ? क्या आप यह मानते हैं कि मरने के पञ्चात् अमुक गति में जन्म लेना ही पड़ेगा ? इसमें क्या संदेह है ? नहीं ? संदेह हो तो पहले उसे दूर कर दे। मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में यहाँ उपस्थित लोगो में तो किसी भी प्रकार की गंवाही नहीं है। अस्तु, यह निर्णय श्रद्धा पूर्वक किया गया है कि बुद्धि पूर्वक ?

क्या आपको मरना नहीं है ? अगर आपको मरना नहीं है तो फिर घर वाले भगवान से क्या मागते हैं ? जानते हो ? लेकिन आपका मरण निश्चित ही है, उसका घर वालों को पक्का विश्वास है। इसलिये वे कहते हैं 'सौ वर्ष जीयो।' यदि उन्हें यह ज्ञान हो जाय कि आप अमर हैं तो फिर वे आपसे लिये क्या चाहते, कभी आपने विचार किया है ?

पुनर्जन्म का सिद्धान्त तर्क द्वारा समझो:-

मरना है, मौत है, पुन जन्म लेना है यह श्रद्धा से स्वीकार करते हो। इस बात को बुद्धि से अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिये। यदि ऐसा नहीं तो संभवतः श्रद्धा के आधार पर तो इस मान्यता पर दृढ़ रहोगे किन्तु यह बात दूसरों को समझा नहीं सकोगे और समझा नहीं सके तो बड़ी कठिनाई है।

यदि परिवार के सदस्यों को आप आत्मा के सबब में, स्वर्ग और नरक के सम्बन्ध में, पुण्य और पाप के सम्बन्ध में

यदि विवेक की भूमिका पर समझना सच तो परिवार को जानना थोड़ावान और चाग्रितमान नहीं बना सकते ।

एक बार मैं मन्दार मित्र मित्राक्षर में व्याख्यान देने गया । व्याख्यान सत्रग हुआ । व्याख्यान के पश्चात् दो एक प्रश्न मरे पाम आए । व्याख्यान में उहाने 'स्वर्ग और नरक' ऐसे शब्द सुन ये । दमकिए मेरे पाम जाकर उहाने मुझ से सोचा यह प्रश्न दिया 'महाराजकी आपने स्वर्ग और नरक के सम्बन्ध में क्या वक्तव्य किया वह कल्पना से भिन्न है ? स्वर्ग और नरक तो मात्र कल्पना है इससे क्या वे भिन्न हैं ? वह कोई (Proper Place) निश्चिन्त स्थान है ? , ये विद्यार्थी गुजरात बाहर ने निरासी ये । उहान कहा, 'स्वर्ग और नरक' ये शब्द ही है । जरा स्वर्ग नरक जमा कोई विशेष स्थान है जहा जीवा का रहना पडता है ?

मन पूछा 'जापन यह प्रश्न कस किया ? आपने भारत में जन्म लिया है । क्या भारत जैसे महान् धार्मिक देश में स्वर्ग और नरक सम्बन्धी प्रश्न कोई कर सकता है ?

उहान कहा 'साहज, हमको नात है कि स्वर्ग और नरक पुत्र नहीं मात्र कल्पना है । अच्छा विचार करें वह स्वर्ग और नरक ।'

यदि स्वर्ग और नरक वही नहीं है तो फिर पुण्य और पाप का भेद क्या ? स्वर्गप्राप्ति नहीं तो पुण्य क्यों बिरना ? यदि नरक में नहा जाना पडता तो पाप से क्यों डरे ? पुण्य और पाप नहा तो घम किसलिए ? हम Eat, Drink and be merry

खाओ पीओ और मौज उड़ाओ । धर्म के विधि और निषेध में क्यों बंधे हो यह खाऊँ कि नहो खाऊँ ? यह पीऊँ या नहो पीऊँ ? यह सब, किसलिये ? धर्म में वर्णित है कि यह खाने योग्य नहो, यह पीने योग्य नहो, यह करने योग्य नहो हे ओर यह करने योग्य ऐसा कहकर अपने को डराया गया है । भय बनाकर कहा कि, 'ऐसा करोगे तो पुण्य होगा, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे' । ऐसा कहा जाता है । मनोविज्ञान के नाम में, तर्क के नाम से समझाया जाता है । कुतर्क और वितर्क के माध्यम से बालको को ठसाया जाता है ।

मैंने पूछा 'क्या विश्व के शब्दकोष में कोई ऐसा शब्द भी है कि शब्द तो हो परन्तु वस्तु न हो ? उदाहरणार्थ 'मकान' शब्द है तो मकान नामक पदार्थ भी है । 'देह' यह शब्द है तो देह नाम का पदार्थ भी है । स्वर्ग शब्द है तो स्वर्ग जैसा कोई स्थान भी होना चाहिए । यदि पदार्थ का अस्तित्व ही न हो उसका कोई वाचक शब्द भी नहीं हो सकता ।

आत्मा को प्रमाणित करने वाले तर्क:

इसी प्रकार आत्मा के सबब में भी निर्णय किया जा सकता है । 'आत्मा' यह शब्द है, इसलिए 'आत्मा' नामक तत्त्व भी होना ही चाहिए ।

सर्वप्रथम पाश्चात्य दर्शन में 'आत्मा' शब्द का प्रयोग डेकार्ट (पाश्चात्य दार्शनिक) ने किया । उन्होंने आत्मा को सिद्ध करते हुए कहा 'I Think Therefore I Exist' 'डेकार्ट

‘आत्मा’ अस्तित्व मे शका करने पाओ का मनोरञ्जक दृष्टान्त दरर मजा उड़ाया है। यह दृष्टान्त इस तरह है एक जादमी था। उसने डाक्टर के पास जाकर कहा डाक्टर साहब, मुझे दखिय कि मैं मर गया हूँ या जीवित हूँ ? मुझे मन्देह है।’

डाक्टर आगन्तुक मरीज का क्या समय ? पागल से कम तो नहीं समझे ? जा अपनी आत्मा के अस्तित्व मे शका करता हैं वह इस मनुष्य को तरह मूर्ख है। अपने अस्तित्व के विषय मे स्वयं को ही शका ?

आप घर आते ही पत्नी से पूछें, घर में छोटा बच्चा या बच्ची है कि नहीं ? यह ता ठीक हैं किन्तु यदि यह पूछें कि ‘मैं हैं कि नहीं ?’ तो आपकी क्या दशा हो ?

डेकाट कहता है आप अपने अस्तित्व के विषय मे शका करते हैं ? मैं अर्थात् यह आत्मा । धूमि में विचार कर सक्ता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है।’

इस विषय मे जितने अमयुक्त शब्द हैं उन शब्दों के वाच्य पदार्थ भी हैं। उन पदार्थों का अस्तित्व मे अस्तित्व है। यदि ‘स्वर्ग’ शब्द है तो स्वर्ग का अस्तित्व भी हैं। ‘नरक’ शब्द हैं तो नरक का अस्तित्व भी होता है। अस्तित्व मे जा वस्तु नहीं तो उसका शब्द भी नहीं है। शब्द अयुक्त नहीं, अमयुक्त चाहिए।

ग्रीक फिलॉसॉफर प्लेटो का ‘रिपब्लिक’ मे कथन है कि भारतीय संहिता मे यदि कोई जादूया तंत्र है तो वह ‘मन्त्र’ है। जो मनुष्य परमात्मा को जान नये मन्त्राग्ना उसका कोई

नियम, कामदा, वाद दम्बन, नन्ना नहीं सुधार सकते । लेकिन जिन मनमें उसे यह विज्वाग हो जाय कि मृत्यु पञ्चात् पुन जन्म लेना है तो वह कई कार्य करने से पहले विचार करेगा कि 'कहाँ जाना है ?' वह उनका निर्णय करने के उपरान्त अपना यात्र प्रारम्भ करेगा । यात्रा करना है तो 'कहाँ पहुँचना है ? किस तरह पहुँचना है ? किस माध्यम से जाना है ?' इन समस्त बातों का निर्णय होना चाहिए, इनका निर्णय होने के पश्चात् जीवन यापन का आनन्द आएगा, इसी लक्ष्य पूर्वक जीवन यापन कर सके ।

चार गति:-

मृत्यु के पश्चात् कहीं-कहीं जाना पड़ता है ? मृत्यु के पश्चात् जीव चार गति में जाते हैं ।

१—नरक . जहाँ दुःख ही दुःख है, क्षण भर का भी सुख नहीं ।

२—निर्यञ्ज पशु पक्षी की योनि जो प्रत्यक्ष हैं । कीड़े से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक है, जहाँ दुःख अधिक हैं । मुख का प्रमाण बहुत कम है ।

३—मनुष्य जहाँ सुख भी है, और दुःख भी है—निर्यञ्ज योनि की अपेक्षा मुख अधिक है ।

४—स्वर्ग जहाँ भौतिक सुख अधिक है, दुःख कम है । स्वर्ग अर्थात् अपने से विशिष्ट शक्ति वाले और लब्धि वाले जीवों का निवास स्थान ।

नरक मे दुःख ही दुःख ह । तियञ्च यानि म अत्यग्रिब
दुःख, नाम मात्र के मुग । मनुष्य गति में दुःख अग्रिब और सुख
कम । पशु योनि से मानव जीवन म सुख अग्रिब हैं । पशुआ
की अपेक्षा कई दृष्टिया म मानव अग्रिब सुखी प्रतीत हाता ह ।

पशुआ को जा पराधीनता ता दुःख है, यह नयार
दुःख है । मनुष्य तियञ्च म अधिक स्वाधीन हैं । दबलाप म
सुख अधिक, दुःख बहुत थोडा है ।

अब आप निश्चय कर रि आपनो चार गतिया मे से
किस गति म प्रवृत्त करना ह ? कौनसी गति आपनो पसन्द है ?
आप ही बताइए फिर बता जान क त्रिमे किम तरह का जीवन
व्यतीत करना चाहिए, उसका दृष्टिकोण बताएँ ।

मेरी इच्छा तो आपनो तर्क म भेजने की नहीं ह । वहाँ
गनी जाने दें एगे भावना ह । आप नियञ्च यानि को पन
नहीं करते, ऐसा मे मान लेता हूँ । मानव जीवन आप तब ही
चाहूँ जसकि यत्मान जीवन सुखमय व्योक्त होता है ।
हा यदि आप यत्न दुखी हा ता आप मानव जीवन भी
नहीं चाहूँ ।

नभा — ताह्य यहा घम करने-करने यदि ताई अपूणता
रह ग हा ता उमरा पूर्ति हनु पुन मानव जीवन की
आवश्यकता ता जाना हाता ह ।

महाराज आ क्या आप मानव जीवन म धर्म तन की
आवश्यकता समझन हा ?

नभा जी हा, साह्य ।

महाराज श्री: ऐसा ? तब तो आप मानव जीवन का उपयोग धर्म की आराधना करने मे ही करते होंगे ? जब तक जीवनयापन का दृष्टिकोण नहीं बदले तब तक सच्ची धर्म-आराधना नहीं कर सकते । परलोक का दृष्टिकोण अचूक हो जाना चाहिए । आप ऐसा दृष्टिकोण बना सकते हैं ।

कहाँ जाना हैं ? कैसा जीवन है :

केवल निर्णय कर लेने मात्र से ही सद्गति प्राप्त नहीं होती, हाँ, उसके लिए बताए गए मार्ग पर चलो तो सद्गति प्राप्त होगी । देहली जाना है, और यदि मद्रास-एक्सप्रेस मे बैठ गए तो ? देहली पहुँचोगे ? नहीं ! मद्रास पहुँच जाओगे । इसी प्रकार यदि स्वर्ग प्राप्त करना हो तो क्या हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं ? रौद्र ध्यान मे रमण करोगे तो कहाँ पहुँचोगे ? दुर्गति मे पहुँच जाओगे न ? आपको नरक अथवा तिर्यञ्च गति मे तो जाना नहीं है न ? यह निर्णय तो निश्चित है न ?

सभा : जी, हाँ यह निर्णय निश्चित है ।

तो एक बात निश्चित हुई कि 'अपने को नरक योनि मे नहीं जाना, अपने को तिर्यञ्च योनि मे नहीं जाना । या तो मनुष्य गति प्राप्त करना है अथवा स्वर्ग ।

रामायण का अध्ययन किस प्रकार करेंगे ? :

मृत्यु के पश्चात् स्वर्गगमन करना हो, मृत्यु के बाद मनुष्य बनना हो, और मनुष्य बनकर, धर्म पुरुषार्थ कर निर्वाण प्राप्त करना हो तो यहाँ जैसा जीवन यापन करना चाहिए इसी

दृष्टिकोण ने साथ यदि रामायण का अध्ययन परिशीलन करने में आए तो इसमें जीवन यापन का अंग्रेजिक दृष्टिकोण प्राप्त हो। इसी दृष्टिकांश में रामायण के पात्रों के सम्बन्ध में विचार विमर्श होगा। जीवन समान होता है। उसका यापन की दृष्टि में तात्त्विक होना है। स्त्री को बालक स्नेहमयी माता के रूप में देखता है, पति उसका प्रेममयी पत्नी के रूप में देखता है। माता उस पुत्रपुत्र की दृष्टि में देखती है। उनमें भी प्रत्येक का देखने का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है।

विश्व में घटित घटनाओं पर हनुल्लूरी चिन्तन करना है। रामायणकाल बीत गया। उसके पात्र भी चले गये। कोई शरीर नहीं रहा, कोई नरक में गया। किन्तु उनकी जीवन दृष्टि इस पृथ्वी पर आज भी है। उनके पास जीवन के विशिष्ट आदर्श थे। जीवन यापन की दृष्टि थी। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वे प्राचीनकाल के आदर्श आज के इस नवीनतम (Modern) युग में समुचित हो सकते हैं ?

प्राचीन आदर्शों की आधुनिक काल में उपयोगिता

रामायणकाल हजारों वर्ष प्राचीन है अर्थात् रामायण के पात्र हजारों वर्ष प्राचीन हैं। पात्रों का चरित्र चित्रित किये हुए आज हजारों वर्ष ध्वनीत हो गए, क्या आज के इस वर्तमान जीवन में, उनका चरित्र निर्माण उनका आदर्श सुगम हो सके हैं ?

एतद्गमिषु पात्रा रो रगा वाना, पुनरेवैव मननं रगा न भाव्य मन पर प्रभाव होना है कि नहीं ? इसका मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव से यह अनुमान किया जा सकता

है कि उस काल के आदर्श वर्तमान में भी प्रभावशाली है ।

‘प्राचीनकाल की बातें आज समुचित नहीं’ यह बात एकान्त रूप से सच नहीं है । प्राचीनकाल में पानी पीने की क्या विधि थी ? पहले मुँह से पानी ग्रहण करते थे तो क्या आज नाक से ग्रहण करते हैं ? इस प्राचीन रीति को परिवर्तित कीजिए न ? मुँह से ग्रहण करने की नीति तो प्राचीन हो गई है, अब नाक से ग्रहण करना प्रारम्भ करिए न ?

आदि मानव किसमें खाता था ? मुँह से ही न ? ऐसा तो नहीं है न कि आयात का स्थान निकास का हो गया हो और निकास का स्थान आयात का स्थान हो गया हो ? कितना अधिक प्राच्य अब विश्वास (Arthodoxy) ? कैसी पूँछ पकड़ रखी है ? आदिवासियों में रीति आज भी वैसी ही चल रही हैं । लेकिन जिस वस्तु का स्थान जहा होता है वहाँ ही हो सकता है ।

जैसे हवा, पानी और अन्न प्राचीनतम होते हुए भी वे आज उतने ही उपादेय हैं, वैसे ही अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि धर्म भी उतने ही उपादेय हैं । ‘ये प्राचीन बातें हैं,’ ऐसा कहकर इनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अहिंसा आदि धर्मों के निर्वाह में विनय, नम्रता, सरलता, क्षमा, परमात्म-भक्ति, गुरु-भक्ति आदि सहायक थीं । ‘ये प्राचीन समय की रूढ़ियाँ, हैं’ ऐसा कहकर इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । भारतीय संस्कृति को जीवन पद्धति के प्रति ‘यह प्राच्य है’ ऐसा कहकर वर्तमान में उसकी अवगणना, एवं उपेक्षा करते हैं उसके भयकर परिणाम भी दृष्टिगत हो रहे हैं । ऐसी विकृति आ रही है कि कोई भी उसे रोकने में समर्थ नहीं लगता ।

सभा साहज, जमाना परिवर्तित हो गया है ।

महाराजश्री 'जमाना' इसका अर्थ क्या ?

जमाना क्या है ?

एक कालेज के प्रोफेसर मेरे पास आए । चर्चा करते समय क्या जमाना है ? क्या जमाना है ? इस तरह जमाने, के सम्बन्ध मे अत्यधिक विचार विमर्श हुआ । आधा घट से भी अधिक समय निरन्तर वार्ता चलती रही कि जमाना' ऐसा हो गया है । क्या हो गया है ? 'यह सुनकर मैं तो ऊर गया । फिर मैंने पुनः प्रश्न किया "जमाना क्या है ?"

तुम और मैं ? क्या इसके अतिरिक्त भी जमाना हैं ? जमाने से मनुष्य को निकाल दे तो क्या शेष रहेगा ? शून्य । यदि 'जमाना' शब्द का विश्लेषण किया जावे तो ? जो 'ज' (ही) कार की बातें कर । मान ही मानो । इसका नाम जमाना । किसी वस्तु का सच्चा विचार निराग्रह से ही हो सकता है आग्रह से नहीं ।

गुणदृष्टि से देखो

रामायण का भले ही हजारों वर्ष हो गए, उससे कोई मतलब नहीं । उसका चरित्र अपने को प्रभावित करता है । सती सीता के चरित्र का ल । उनका शील, उनका चरित्र हमारे मन को आकृष्ट करता है । रामचन्द्रजी को ले लीजिए उनकी पितृ भक्ति ? उन्होंने पिता के वचनाथ क्या महान् त्याग किया ? यह सुनकर अपना हृदय द्रवित हो उठता है । अतः इस और देखने का सच्चा दृष्टिकोण चाहिए । यूँ तो राम को

गाली देने वाले भी मिलते हैं। क्योंकि उनके पास राम के अद्भुत गुणों को देखने की दृष्टि नहीं है। वे श्रीराम को दोष दृष्टि से देखते हैं और राम की मूर्ति का अपमान करते हैं। कैसा पागलपन है? इस तरह दोषदृष्टि से देखने पर तो आपको इस विषय में कोई भी गुणवान् नहीं दिखेगा। तीर्थङ्कर भी दोषयुक्त दृष्टिगत होंगे। महान् आत्माओं का जीवन उनका विशिष्ट धर्मपुरुषार्थ और उनका अचल सत्त्व सदा ही प्रेरणादायी और आदर्शभूत होता है। इसे ठीक तरह देखने की गुण दृष्टि ज्ञानदृष्टि अपने पास होना चाहिए। हम आज राम और सीता, लव और कुश को याद नहीं करेंगे किन्तु चचस्पिद रावण को याद करेंगे। अनेक रामायणों लिखी गई हैं। जैन धर्म में ज्वेताम्बर परम्परा के पीछे दिगम्बर परम्परा का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों में रामायण लिखा गई है। दिगम्बरो में 'पद्म पुराण' है। ज्वेताम्बरो में श्री विमलाचार्य द्वारा 'पञ्च चरियम्' नामक ग्रन्थ की रचना की गई। आचार्य श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'रामायण' रची। मेरे ज्ञानानुसार अभी तक कुल २९ रामायणों का सृजन हुआ है।

प्रत्येक भारतीय तत्वज्ञानी है:

वाल्मीकी रामायण और तुलसीकृत रामायण ये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। तुलसीकृत रामायण की चौपाई ८० वर्ष की वृद्धा के मुँह से भी सुनने से जीवन के वास्तविक आनन्द की अनुभूति होती है। प्रसगागमन पर तत्काल ही तुलसीकृत रामायण की चौपाई मुखरित हो उठती है। एक बार एक परदेशी भारत की यात्रार्थ आया। उसने लिखा है कि 'प्रत्येक भारतीय दार्शनिक है।'।

एक समय वह यात्रा कर रहा था। एक प्लेटफार्म पर दो वृद्धाएँ आपस में लड़ पड़ी एवं लड़ती-२ टट्टे में चढ़ी। उनका जतिरिक्त आय दो वृद्धाएँ उनके साथ मिल गई। एक वृद्धा पहली में कहती है 'क्या लड़ती हो ? अपन मभी मुताफिर हैं। एर स्टेशन पर तू उतर जायगी, ता दूसरे स्टेशन पर यह उतर जायगी। जिंदगी तो चार दिन की चादनी की तरह है। वे दोनों वृद्धाएँ शांत हो गई एवं आपस में बातें करने लगी। छोकणी सू धनी के चटखार लगन लग। उक्त परदेशी इस डिब्बे में था। वह हिन्दी भाषा तो समझता नहीं था। इसलिए उसने एक आय माथी से पूछा। यानी ने उसे यह बात अंग्रेजी में समझाई। तो वह बाल उठा महान् तत्त्वज्ञान।' (Great Philosophy) जिस ज्ञान का कारण झगडा समाप्त हो गया। कितना सुंदर समाप्ता।

जो जीवन के झगडा मिटा सक उसे ही तत्त्वज्ञान कहते हैं। जो कम और कुसस्तरा का झगडा मिटा सक वही तत्त्वज्ञान कहलान की पात्रता रखता है। तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का हतु भी यहा है न ? और यदि तत्त्वज्ञानी भी आपस में लड़त हो ता ? विश्व में भयकर निसवाद फैल जाए। तत्त्वज्ञान में ता एकरूपता रहती है।

जैन रामायण

भारत की समस्त रामायणा में यदि किसी ने रावण के जीवन को दोनों ओर स-मध्यस्थ दृष्टि से देखा है तो वे हैं कवल विमलाचार्य और हमचंद्राचार्य। उनके द्वारा रचित ग्रंथ प्राकृत (अथ मागधी) और संस्कृत भाषा में है। रावण का चरित्र इनमें मध्यम्यदृष्टि द्वारा विव्या गया

रहने लगे । पाताललका मे रावण-कुम्भकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ । जन्म के पञ्चान् रावण ने शीघ्र ही पराक्रम प्रदर्शित किया । अभी तो जन्म की वधाई का आनन्द रत्नश्रवा लूट ही रहे थे कि उन्हें दासी ने आकर समाचार दिया कि 'आपके पुत्र ने तो अद्वितीय पराक्रम किया है ।

रत्नश्रवा के पास वन परम्परा से 'निरतर चलता आया एक हार था, जो राक्षस वन का था । राक्षस वन का प्रारम्भ भगवान् अजितनाथ के काल मे हुआ था ।

राक्षस वंश ! राक्षस द्वीप ! राक्षस संस्कृति ! :

लोगो ने राक्षस की कल्पना कैसी की है ? मोटा मोटा मूँह ! मोटा कान ! सींग ! महा भयकर चेहरा ! लेकिन यह घोर अन्याय है । राक्षस तो वंश का नाम था । राक्षस संस्कृति थी ! वे प्रजा की रक्षा करते थे 'वय रक्षाम' 'हम प्रजा की रक्षा करने के लिये है, यह उनकी संस्कृति थी । 'रक्ष' धातु से राक्षस शब्द का प्रादुर्भाव हुआ ।

इसी राक्षस वंश में रावण हुआ । जन्म होते ही उसने पलंग के पास रखे हुये डिब्बे मे से हार को उठाया । जो नौ माणक का हार था । जन्म के कुछ समय पञ्चात् ही रावण ने इस हार को उठाकर अपने गले मे पहन लिया । माँ तो अपने पुत्र का यह पराक्रम देखती ही रह गई । उसे रोका नहीं । उसे देखना था कि उसका पुत्र क्या पराक्रम कर रहा हैं । आप लोग हो तो ? एक दम रोक दे न ? परतु नहीं, अपने को ऐसा न करके देखना चाहिए कि वच्चा क्या करता है ? मनो वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार बालको को उनकी इच्छानुसार कुछ समय तक

काय को स्वयं ही करने देना चाहिए। अपनी इच्छानुसार इन वालकों से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अनुचित माग में जाने लग ता समझाकर उचित माग पर लाना चाहिए।

क्या रावण व दस भूमक थे ?

रावण ने नौ माणक का हार गले में पहना तो नौ माणको में उमका मुख प्रतिविम्बित होने लगा। नौ माणको में नौ मुख दिखाई दिखे। नौ प्रतिविम्ब और एक मुह इस प्रकार दस मुख माने गए। ककसी ने रत्नश्रवा को बुलाकर कहा, देखो, इन नौ प्रतिविम्बों को देखो, कितने सुंदर नौ मुख हैं। इस प्रकार दस मुख दिखन लगे। उस समय राजा ने कहा 'हम इसका नाम दस मुख दशानन रखगे' तब से ही उसका नाम दस मुख दशानन पड़ा। रावण के दस मुख पक्तिवद्ध नहीं थे। नौ प्रतिविम्ब और एक मुख इस प्रकार मिलकर दस मुख हुए थे।

एक भूल

अपने यहा, अष्टापद पर्वत का चित्र मंदिरो में चित्रित होता है। उसमें रावण के एक पक्ति में दस मुख चित्रित किये गए हैं। मंदिरो में पत्थरो में उत्कीर्ण चित्र तो ऐतिहासिक प्रमाण कहलायेगे न? क्या चित्र बनवाने वाले मंदिर के प्रबंधक ब्रह्मन्, ज्ञानी, मुनिराजों के मार्ग दर्शन में चित्र बनवाते हैं। यदि ऐसा करें तो इस प्रकार के घोराले न दृष्टिगत हो। समयदार प्रबंधकों का अष्टापद के चित्र में रावण के दस भूमक सुधार लेने चाहिए। रावण के गले में नौ माणक का हार पना कर उसमें रावण के मुख के नौ प्रतिविम्ब बनाने चाहिए।

कैकसी की इच्छा :

रावण जन्म से डी मातृभक्त था। तीनों भाई जवान हो गये। हज्जेना तीनों भाई माँ के पास आकर बैठ जाते। माँ उनको शौर्य और पराक्रम की गाथा सुनाती।

एक बार माँ कैकसी अकेली बैठी थी। भूतकाल की स्मृति आ गई। पहले लका की महारानी थी और आज ? कितना परिवर्तन ? वह खिन्न थी, उदास बैठी थी, उसी समय तीनों भाई आए। माँ को इस तरह अप्रसन्न देखकर बोले 'माँ' तुम्हारे मुँह पर उदासी क्यों है ? कोई बीमारी है ? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है ? क्या बात है ?

माँ ने कहा 'बेटा' शरीर तो ठीक है। किसी ने अपमान भी नहीं किया, लेकिन मेरे हृदय का दुःख स्पष्ट करने योग्य नहीं है।

क्यों ? हम तुम्हारे तीन बेटे हैं, फिर भी यह बात। हम से कहिए हम आपका दुःख दूर करेंगे। इतने में वहाँ एक विमान आया। वह थोड़ा ऊँचा था, खुला था अन्दर बैठा आदमी दिखाई देता था। उसमें बैठे हुए मुकुट धारी को देखकर कैकसी के दात भिच गये। इससे रावण ने पूछा 'माँ' यह कौन गया ?'

'वस, उसे देखकर मेरा दिल व्याकुल हो उठता है। लका के राज सिंहासन पर बैठा हुआ यह राजा वैश्रवण है। तुम्हारी मौसी का पुत्र है। वह अपना राज्य है। किसी तरह लका से गन्तुओं को बाहर निकालकर अपना राज्य पुनः प्राप्त हो ? कब मैं लका की राजमाता बनूँ ? यही मेरा दुःख है।

रावण गीठ उठा 'ओहो मा ! इसमें क्या गान है ? कल उमे हरा दग विभीषण आ । कु भक्षण आ । चला हम तीनों भाई उसे समाप्त करे । 'कु भक्षण पहले न ही जडबुद्धि था । उमने क्या 'मा मुझ से कहो मैं अकेला ही उमका सबनाश करे' । इसमें तुम्हें किसलिए दुःख करना पड़ रहा है ।"

माँ न रहा 'उठ क्या दस तरह कहो राज्य मिलता है । इसमें लिए विद्याएँ मिद्ध करनी पड़ती हैं । हम लोग विद्याधर परम्परा के हैं । परम्परागत विद्याओं की प्राप्ति हेतु तपश्चया करनी पड़ती हैं ।

पुत्रा न कहा—तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने हेतु हम यह भी करने का तयार हैं ।

रावण की विद्यासिद्धि • ?

यहां से वे अपन पिताजी के पास गए । रत्नश्रवा से उन्होंने कहा—पिताजी, हम विद्यासिद्धि हेतु वन में जावगे । पिताजी न कहा, 'पुत्रा अपनी माताजी की महमनि ले ली क्या ?'

रावण न कहा—हम वही से तो आ रहे हैं । माता की ता सहमति है ।"

रत्नश्रवा न कहा—दया मेरे पिताजी सुमांगी बंटे है । जारी महमनि ला, उनका आशीर्वाद ला ।" सुमाली तो अपने पोत्रा का देवदत्त आशावादी बने ही थे । पोत्र दादा के पास पहुँच जोर कहन लगे—दादाजी, आशीर्वाद दो । हम विद्या सिद्धि करन जा रहे हैं ।

दादा ने आशीर्वाद देकर कहा—‘यह प्रयोग नहीं है, यह तो मंत्र साधना है।’ सुमाली ने तीनों कुमारों को मंत्र साधना की विधि समझाई। साधना के समय रखी जाने वाली सावधानियाँ बताईं। साधना में कैसे-कैसे विघ्न आते हैं यह समझाया।

सत्त्व के बिना सिद्धि नहीं होती। मंत्र साधना के लिए अपूर्व निर्भयता और प्रचण्ड सत्त्व चाहिए।

क्या आप जानते हैं कि वीसनगर का एक वनिया श्मशान में साधना करने गया। साधना ऐसी उल्ट पड़ी कि वह अधूरी ही रह गई।

साधना के लिये सत्त्व चाहिए, गुरुजनो का आशीर्वाद चाहिए, अद्भुत मनोबल चाहिए। तब वह सिद्ध होती हैं।

सुमाली ने साधना के नीति-नियम समझाये, भय स्थान बताए। माता ने तिलक किया। माता की यह इच्छा थी कि उसके पुत्र विद्या सिद्ध करले तो उसका मनोरथ पूर्ण हो।

पुत्रों ने भीमारण्य नामक जंगल में जाकर साधना की। रावण ने एक हजार विद्याएँ सिद्ध कीं। विभीषण और कुभकर्ण ने भी विद्याएँ प्राप्त कीं।

अतः रावण ने मातृ-भक्ति का आदर्श पूरा किया। इस प्रकार का आदर्श यदि हम जीवन में निभाएँ तो कितनी ही माताओं को शांति और समाधि प्रदान कर सकते हैं। मातृ-भक्ति इस देश का मौलिक गुण है। माता बच्चे को जन्म देती है, जन्म के पश्चात् प्रथम परिचय माता से ही होता है। इसलिए माता के प्रति भक्ति एवं स्नेह होना स्वाभाविक है।

रावण मातभक्त था। माता की इच्छा पूर्ति हेतु उमन घोर तप किया, विद्याएँ सिद्ध की वशवर्णन कर साय युद्ध किया। वशवर्णन को पराजित कर लका वापिस ले ली और इस प्रकार माता की मनोकामनाएँ पूर्ण की।

यह सब होन के बाद रावण के मन में एक उत्कण्ठा उत्पन्न हुई। इस विजय, पराक्रम और विद्या सिद्धि ने उसकी तृष्णाओं को बढ़ा दिया। उमन विचार किया कि अब उसे भारत के तीनों खण्डों का प्रभुत्व भी प्राप्त करना चाहिए।

शक्ति और तृष्णा

शक्ति सत्ता और वैभव का मेल अर्थात् तृष्णाओं की वृद्धि। अब तक रावण एक हजार विद्याओं का स्वामी था। वह लका का अधिपति भी बन चुका था। लका द्वीप के अद्वितीय वैभव का वह मालिक बन गया था। उसकी शक्ति, सत्ता, और वैभव में वृद्धि हो गई थी। अब शन शन उसको तृष्णाओं की माया में भी वृद्धि हो रही थी। यदि मनुष्य को शक्ति और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करना हो तो तृष्णाओं से मुक्ति प्राप्त कर सतोषी बनना चाहिए। सतोषी बने बिना शान्ति प्राप्त नहीं होगी। जो है या जो वैभाविक रूप से मिला है, उसी में सन्तोष प्राप्त करो। हाय पमा हाय पमा' मत करो। यह धुन मनुष्य का अमन्तोष ही आरंभ होती है और अमन्तोष तृष्णा के प्रवाह में खींच ले जाता है।

रावण में असन्तोष की आग प्रज्वलित हो उठी थी। उसकी दो प्रकार की तृष्णाएँ थीं। १ — राज्य की सीमा का विस्तार २ — अन्तर्गत की गिनती में वृद्धि।

इन तृष्णाओं से ही उसमें भयकर मानसिक अशान्ति उत्पन्न हुई एव अन्त में वे ही तृष्णाएँ उसकी मृत्यु का कारण बनी थी। हमें उसका अवगुणों में से नई जोवन दृष्टि प्राप्त करना है।

उत्थान का दृष्टिकोण :

दूसरे की असफलता अपने लिये सफलता का आदर्श हो सकता है। एक मनुष्य ने जमीन पर पाँव रखा वह खड्डे में गिर गया, वह फिसला ... यह देखकर अपना दृष्टिकोण कैसा बनेगा ? यही कि मैं इस खड्डे में न गिरूँ। सभल कर चलूँ। इस प्रकार एक का पतन दूसरे के उत्थान का आदर्श बन सकता है। यदि उसका दृष्टिकोण उत्थान का हो तो।

एक का रुदन दूसरे के आनन्द का कारण हो सकता है। राम रो रहे थे। लक्ष्मणजी की मृत्यु हो गई थी। विरक्त बने लव और कुश ! राम का रुदन इतना करुण था कि सारी अयोध्या नगरी रो रही थी। इन दिनों राम के साथ किसी ने अपने आसू न बहाये हो ऐसा कोई जेप नहीं था। किन्तु उससे हुआ लव कुश का उत्थान। उन्होंने विचार किया कि, विश्वबन्ध हमारे पिताजी सिसक सिसक कर रो रहे हैं। उनको कौन रुला रहा है ? रुलाने वाला है राग। इसलिए इस ससार में किसी भी सुख पर राग करना भयकर दुःख का कारण है। रामचन्द्रजी लक्ष्मण के मृत शरीर को अपनी गोदी में लिये बैठे थे, वहाँ से लव-कुश खाना हो गए और 'अमृत घोष' नामक महामुनि के पास चारित्र्य अगोकार कर लिया। यही मानव जीवन को सफलता पूर्वक जीने की तेजोमय दृष्टि है।

विश्व में घटा घटाआ, निर्मल प्रमगा, यत्ता का हम जिस दृष्टि में गयो है उनका मलानन जिस दृष्टि से करता है, उही आधार पर हमारे मन और जीवों का निर्माण होता है ।

रावण की अप्रति हमारी नज़ि का कारण उन । उसी वरानुत्ता हम तपति का भाग बताय । जो तुम्ह मिले उसी में सन्तोष करे ।

रावण की सदाचार प्रियता •

रावण दिग्विजय करता २ आगे बढ़ रहा था । वह एक कुम्भर राजा के नगर के पास आ पहुँचा । नर कुम्भर राजा के पास 'आशाली' मिठा थी । उस मिठा का प्रभाव नगर के निवासी की रक्षा अग्नि द्वारा करता था । नगर का निर्याज्यता प्रतीत होता था । रावण की हजार विद्याएँ भी उसने आगे नत थी । उसने कुम्भरार्ण और विभीषण से मन्त्रणा की । रावण कनपट्टी पर हाथ रखे बैठा था । उसी समय उसके द्वारे में एक स्त्री ने प्रवेश किया । उसने कहा मैं राजा नर कुम्भर की रानी की दासा हूँ । मेरी रानी 'उपरभा' ने आपसे पस यह 'दण्ड' भेजा है कि 'व्यापति' रावण का रानी 'उपरभा' अतरंग से चाहती हैं । उगे मन से अपना का वचन द तो नगर में प्रवेश करने की विधि मेरी रानी आपका बता सकती है ।

रावण जिस चिन्ता में बैठा था ? नगर में प्रवेश करने की चिन्ता में ? अब उसके पास आता है आम्रगण । एक नहीं, दो आम्रगण, रात्री का स्वीकार करने का और नगर प्रवेश का । उसी समय उसी की बात सुनकर रावण विभीषण की ओर

देखकर मुस्कराया। इस मुस्कराहट का अर्थ विभीषण ने 'स मति' लिया। उपरभा की दासी ने जो आमत्रण दिये थे वे बड़े भाई को स्वीकार है। यह विचार कर विभीषण ने दासी से कहा 'तुम्हारा आमत्रण स्वीकार है। उनकी इच्छा पूर्ण होगी' दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी के पास पहुंचकर कहा 'महारानी, कार्य सफल हो गया। रावण ने स्वीकृति दे दी।

‘क्या स्वीकार किया ? रानी ने पूछा।

‘हाँ-हाँ उन्होने स्वीकार कर लिया, अब आप उनका नगर में प्रवेश कराइये।

एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि दासी के गमन उपरान्त रावण ने विभीषण को आडो हाथ लिया... .. एव फटकारा। उसने कहा 'हे विभीषण, तूने व श को कलकित कर दिया। तुमने मेरी सहमति कैसे समझ ली। मैं तो रानी की मूखेता पर मुस्कराया था। वह मुस्कराहट तिरस्कार की थी। कभी रावण ने परस्त्री को हृदय में स्थान दिया है क्या ? रावण क्या कहता है ? विभीषण ने उपरभा की दासी को सहमति दे दी थी, इसलिए रावण बहुत अप्रसन्न था। दासी को मना करने से पूर्व तो दासी वहाँ से चली गई। इस प्रकार रावण परस्त्री को अपना शरीर और हृदय सौपने को कदापि तत्पर नहीं था उसका हृदय प्रज्ज्वलित हो रहा था।

विभीषण भय से थर-थर काँप उठा, एव पुनः स्वस्थ होकर उसने बिगड़ती बात सम्भाल ली। उसने कहा 'बड़े भाई, क्या, मैं आपको नहीं पहचानता ? राजनीति में थोड़ी ऐसी चाले खेलना ही पड़ती है... एक बार राज्य में तो प्रवेश करे

तत्पश्चात् उपरभा को 'माता' सम्बोधित कर इस समस्या से छुटकारा पा लेना । राजनीति में तो सब कुछ मान्य है । मैं सब जानता हूँ ।' यह कहकर विभीषण ने बात बदली । रावण सदाचार का ऐसा पक्षपाती था ।

उपरभा 'जशाली' विद्या समेट लेती है । नलकुबेर के नगर में रावण सेना के साथ प्रवेश करता है । रावण नलकुबेर को जीवित पकड़ कर पीजरे में बंद कर देता है । भाइयो के साथ रावण नलकुबेर के महल में प्रवेश करता है जब वह राजमहल में प्रवेश करता है तो उपरभा उसका स्वागत करती है । रावण दोनों हाथ जोड़कर कहता है 'सचमुच, आपने बहुत सहायता की है ।'

रानी—क्यों मुझे 'आप' कह रहे हैं ? मुझे तो 'तू' कहना चाहिए ।

रावण—"तुम तो मेरी माता तुल्य हो ।"

रानी—"क्या कहते हैं आप ?"

रावण—"ठीक तो कहता हूँ । तुम्हारा उपकार कभी नहीं-भूल सकता हूँ । मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति के प्रति वफादार रहो ।"

तब उपरभा की आँख से आग बरसने लगी । रावण की आँख में से अमृत बरस रहा था । उपरभा क्रुद्ध होकर पीयर चली गई ।

रावण का यह मत्त्व समय में आता है ? ऐसा अद्भुत सत्त्व उसमें था । ~~क~~ वय प्रायना करती हो, उस समय

शील और सदाचार के प्रति वफादार रहना, जीवन में दृढ़ रहना क्या सामान्य बात है ? रावण का दृष्टिकोण देखिये । वह कहता है “तुम अपने पति के प्रति वफादार रहो ।”

इस वृत्तान्त में से क्या उच्च जीवन जीने की दृष्टि प्राप्त होती है ? कोई बात प्रिय लगती है ? रावण के जीवन के इन दो प्रसंगों में से दो अपूर्व जीवन दृष्टि प्राप्त होती है : एक दृष्टि-मातृ-भक्ति और दूसरी दृष्टि-सदाचार दृष्टि ।

उपसंहार :

दुनिया ने रावण का सीता अपहरण याद रखा परन्तु उपरभा का विसर्जन भुला दिया । रावण के जीवन के इस उज्ज्वल पक्ष को भुला दिया गया है । सामान्यतया दुनिया काले पक्ष को ही याद रखती है ।

हम हमारे जीवन को अच्छी तरह जी सके, मनकी प्रसन्नता और आत्मा की पवित्रता से जी सके, इसके लिए रामायण के ऐतिहासिक पात्रों से प्रेरणा और मार्ग दर्शन मिलता है । मोक्षमार्ग के अनुकूल जीवन जीने की दृष्टियाँ प्राप्त होती हैं । छद्मस्थ व्यक्ति के जीवन का मूल्यांकन गुणदृष्टि से करने पर ही उस व्यक्ति की विशेषता जानी जा सकती है, अन्यथा नहीं ।

जीवन जीने की अपूर्व दृष्टि है-गुण-दृष्टि । गुणवान बनने के लिए गुणदृष्टि ही चाहिए । गुणवान बने बिना अनन्त गुणमय मोक्ष-दशा कैसे प्राप्त हो सकती है ?

तीसरा प्रवचन

दुःख के दो प्रकार

मसार म मृत्यु रूप मे दुःख दो प्रकार के है शारीरिक दुःख और मानसिक दुःख । शारीरिक अस्वस्थता का आधार वदनीय कम है । वेदनीय कम दो प्रकार का है साता वदनीय आर असाता वदनीय । साता वेदनीय कम के उदय से शारीरिक अस्वस्थता रहती है और असाता वदनीय के उदय मे शरीर की अस्वस्थता प्राप्त हान्ती है । असाता वेदनाय कम के उदय का टालने के प्रयत्न कम बारगर होते हैं जबकि मानसिक दुःख से चाह तो सहज छुटकार पा सकते है ।

मन के मुख दुःख ता आधार मनुष्य का दृष्टिकोण हाना हैं । मनुष्य यदि विचार करने की कला सीग जाय तो वह मन से सदा प्रसन्न रह सकता है । जिसे यह कला मही आती वह सदा दुःखो रहना है । बहुत से मनुष्य भौतिक सुख के शिखर पर बठर भी रोना रोते हैं । तो दुःख क शिखर पर बैठने पर तो न जान कौनसा राग छेडने होंगे ? भग्वी या भाग्यतोश ॥

रूपन क्या ? इसका एक मात्र कारण हैं-विचार करने की कला का जमाव । कौन मे प्रमग पर, किम विषय मे, और किन मयोगा मे किस तरह विच र करना, यह विचारने का दृष्टिकोण उसके पास नही हाना । शारीरिक सुख प्राप्त होने पर भी तथा आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि म सुखी होन पर भी मनुष्य दुखडा रोना रहना है । दुनिया जिमे सुखी समयती

है, उस व्यक्ति को जब हम पूछते हैं कि- 'क्यों भाई, सुखी हो न ? जवाब मिलेगा-अरे महाराज, क्या कहे हमारे दुख की बात ?

महाराज कहते हैं- 'अरे ! तुम को सुखी देखकर कितनों ही के लार टपकती है कि 'मिस्टर सो एन्ड सो' कितने सुखी है ? इनके बढ़िया पेढी है, पुत्र है, कुटुम्ब है, दो चार मोटर है, बढ़िया वगला है, अच्छी वहुए है, अहो ! कितने सुखी है वे ! लाल बू द उनका गरीर है ।

सदा दुःख की शिकायत:

ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं कि 'कैसे हो ? सुख शांति मैं हो न ?' हमें भी आपकी सुख-साता पूछनी पडती है न ? आप हमारी सुख-साता क्यों पूछते हो ? हम आसाता में हो तो भी ; 'देव गुरु पसाय साता छे' यह जवाब देते हैं । और आप ? कदाचित्त हम पूछें कि 'श्रावकजी साता में हो न ?

'नहीं, साहब ! यह तकलीफ है, यह कठिनाई है' ... सदा शिकायत करते हो न ?

'स्वामी, सुख-साता है ?' ऐसा पूछने पर हम कहते हैं, "देव गुरु पसाय ।" यदि हम सदा शिकायत करते रहे तो फिर आप सुख-साता पूछेंगे क्या ? इतनी सी ढया चढ़कर ऊपर आओगे भी क्या ?

जिसके पास विचार करने की कला नहीं होती वह ! सदा दुःखी रहने वाला है । मनुष्य का स्वभाव दो प्रकार का होता है परावर्तनीय और अपरावर्तनीय । परिवर्तन को प्राप्त

हा वह परावर्तनीय और परिवर्तन न हा तो अपरावर्तनीय । मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि उसका १९ सुख हो और एक दुख हो तो उसकी दृष्टि बार २ दुख की तरफ ही जाती है । वह उस एक दुख को बार बार अपनी दृष्टि के सामने लाकर जला करता है । अपने सुख की तरफ देखने की उसको आदत नहीं । अपनी आदत किस ओर देखने की है ? केवल दुख की ओर । हमें ऐसी कला सीखनी है कि दुःख की तरफ दृष्टि ही न जाय सुख की ओर ही दृष्टि लगी रह मन की प्रसन्नता बनी रहे । हमें यह परिवर्तन करना है । दुःख ने हमारे चारों ओर घेरा डाल रखा है । दुःख की तरफ देखते रहने के बदले सुख का मार्ग ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिए । बाढ़ होती है तो निकलने का मार्ग भी होता है । न हो तो बर देना पड़ता है । सुख का मार्ग दिखाई पड़ने पर हृदय प्रसन्न हो उठता है और उस मार्ग से दुःख के बाढ़ से बाहर निकला जा सकता है ।

यदि आप ऐसा कह कि— बड़ा दुःख है, कर्मों का भार है पाप का उदय है सब कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो गया है ।” तो क्या किया जाय ? क्या भ्रम जाय ? जिसके पास सच्चा दृष्टिकोण नहीं होता वह अकाल-मृत्यु का शिकार बन जाता है । यदि विचार करने का दृष्टिकोण हो तो मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है ।

वैश्वदेव की परालय

उस समय रावण पाताल लका में रहता था । उसके माता पिता थे, तीन भाई वहाँ थे, माता कबेसी का ध्यान लका पर केन्द्रित था । 'कब लका का राज्य मिले, कब सिंहासन प्राप्त हा ? यह पाये बिना मेरे जीवन को शांति नहीं " , कबेसी की यह विचार धारा थी ।

लका का राजा वैश्रवण कौन था ? रावण की मोसी का पुत्र था । यह कैकेयी के दिल में काटे की तरह चुभता था । यद्यपि लका का राज्य छोना था किन्ती अन्य राजा ने, वैश्रवण ने नहीं । रावण के पितामह मुमाली के बड़े भाई माली का रथनुपुर के राजा इन्द्र के साथ युद्ध हुआ था. माली मारा गया था । मुमाली वहा से भागकर पाताल लका में आकर रहने लगा था । माली को हराने वाले वैताडच पर्वत के राजा इन्द्र ने वैश्रवण को लका का राजा बनाया था । वैश्रवण को तो सीधा माल मिला था ।

वैश्रवण को लका के सिंहासन से हटाकर राज्य ले लेने की कैकेयी की इच्छा से प्रेरित होकर तीनों भाइयों ने लका पर आक्रमण किया । वैश्रवण कम पराक्रमी नहीं था । वह अपने विशाल सैन्य के साथ युद्ध के मैदान में आया । भयकर युद्ध हुआ । तीनों भाई युवक थे, शस्त्र से सज्जित थे और विद्याओं से अलंकृत थे, वैश्रवण पराजित हो जाता है । पराजित वैश्रवण युद्ध के मैदान में खड़ा खड़ा विचार करता है—'मैं हार गया हूँ । अब मुझे लका में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है । हार जाने के कारण मैं दुनिया की दृष्टि में गिर चुका हूँ । वैश्रवण अपने आपको हारा हुआ समझता है ।

पराजय क्यों ?

आप अपने-आपको हारा हुआ मानते हैं या जीता हुआ ? आप विजय हैं या विजित ? विजय के उन्माद में हैं या पराजय की खिन्नता में ?

सभा—क्या उत्तर दे साहब ? बँध जाते हैं ।

महाराज श्री आप कहा स्वतंत्र है जो बंध जाते हैं। आप तो बंधे हुए हो हा। हा यहाँ बंधाग तो वहासे छूटोगे। जाने आपको विजयी मानते हैं या विजित ? अरे तुच्छ विजय मिल जाय ता भी फूले नहीं समात। नौकर का दो के बदले एक रुपया देकर समझा दिया हा तो छानी फूट उठेगी। पाहू वाले को डरा-धमकाकर चुप कर दिया हागा तो घर में गव से प्रवेश करोगे।

क्या विजय और क्या पराजय ? न तो हम वास्तविक विजय प्राप्त कर सकते हैं और न हमको पराजित अवस्था पाना ही है। कर्मों से पराजित हैं, यह कभी विचार हो नहीं आता। सराब आता में पराजित हैं, इसका भान भी नहीं होता।

लका के युद्ध मैदान में खड़ा हुआ वत्सवर्ण विचार करता है 'मैं पराजित हुआ। क्या ?' वह आगे साँचता है—'मेरा पराक्रम और बाहुबल पर मुझे दृढ़ विश्वास था। फिर यह पराजय क्यों ? रावण ने मुझे कैसे हराया ? क्या मेरी अपेक्षा उसमें शक्ति अधिक थी ? मेरे बल और पराक्रम न मुझे धोखा दिया। रावण की अपेक्षा मेरा बल कम था जिससे मेरी पराजय हुई। निबल धलवान से पराजय पाता है।

बल और निबलता किसकी देन हैं ? किसकी भेट है ? यह आप जानते हैं ? विचार तक नहीं।

समा—कर्मों की देन है।

महाराज—श्री यौन—स कर्मों की ? भूतकाल में अनन्त कर्म किये हैं उनमें से राम के उदय से विम बल मिश्रता और यौन

से कर्म से निर्वलता मिलती है ? वीर्यान्तराय कर्म का उदय आता है तो हम निर्वल होते हैं, दीन-हीन बन जाते हैं फिर चाहे जितने उपचार करो, कुछ नहीं होने का । वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो शक्ति की वृद्धि होती है ।

वैश्रवण का चिन्तन :

वैश्रवण विचार करता है "दुनिया में हलचल मच गई है कि वैश्रवण जैसा महान् राजा पराजित हो गया है । अब मुझे क्या करना चाहिये ? क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ और दूसरे राजा की मदद लेकर फिर आक्रमण करूँ ? मान लो कि मैंने लका पर विजय प्राप्त कर ली परन्तु इस बात की क्या खातरी है कि रावण विरोध बल और विरोध सैन्य लेकर मुझ पर फिर विजय न प्राप्त कर ले ? इस प्रकार प्राप्त होने वाली विजय क्या शाश्वत विजय हो सकती है ? अतः रावण पर विजय प्राप्ति का विचार निरी मूर्खता है । अभी मानव-जीवन अवशिष्ट है तो उसका उपयोग कर लूँ । त्याग के मार्ग पर जाऊँ, समय के मार्ग पर चलूँ । सचमुच चारित्र्य-मार्ग पर चलकर आन्तरिक शत्रुओं को पराजित करने का प्रयत्न करूँ ।"

उसका वासना-वासित मन ढलील करता है - 'दुनिया कहेगी-देखो यह राजा हार गया अतः इसने दीक्षा ले ली ।' इससे धर्म की अवहेलना होगी ।"

क्या पराजय में चारित्र्य लिया जाय ?

वैश्रवण राजा था । कोई छोटा-मोटा नहीं, लका-द्वीप का सम्राट् था । उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी । उसका

बाह्य मन तक करता हैं-नहीं नहीं, दीक्षा लेनी हो तो लेना परन्तु एक बार तो विजय प्राप्त कर ले। नहीं तो सबकी निंदा होगी। लोग कहेंगे-दीक्षा लेने वाले ऐसे होते हैं।" इसमें धर्म को भी निंदा होगी चारित्र्य ऐसी अवस्था में नहीं लिया जा सकता।"

बाह्य मन द्वारा इस प्रकार तक किये जाने पर अन्तर्मान ने कहा 'दुनिया तेरा यशोगान करे या निंदा करे, इससे तुझे क्या मतलब? यह यश निर्वाण नहीं दे सकता। यह अपयश नरक में नहीं ले जा सकता। दुनिया ताली बजावे इससे उर्ध्वगामी नहीं बन सकते। यह तो दुनिया ह, क्षण क्षण में बदलने वाली दुनिया।

दुनिया का कितना विचार किया जाय ?

जब ब्रह्मण इस प्रकार विचार कर रहा है, तब उसको व्यासपास की स्थिति कसी थी? इसका विचार करिये। चारो तरफ खून के गड्ढे भरे हैं, हजारों मनुष्यों के कलेवर पड़े हुए हैं- ऐसे स्थान पर ब्रह्मण ऐसा विचार कर रहा है। ऐसे संयोगों में ऐसे विचार किये जा सकते हैं? हा अवश्य किये जा सकते हैं। वह साचता है दुनियावी यश या अपयश से क्या? मेरी अन्तरात्मा कहती है कि मैं सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। दुनिया यानी स्टेन्ड रहित ढोलक! कभी या ब्रजता है और कभी या। कभी बाजी बनता है और कभी पाजी।

दुनिया के शब्दों पर जो जीने का प्रयत्न करता है वह जीवन में स्वस्थता नहीं पा सकता है। जो मनुष्य दुनिया के

शब्दों से 'मैं अच्छा या बुरा' मैं आराधक या विराधक ऐसा निर्णय करता हो उसकी दृष्टि दुनिया की तरफ रहती है। वह दुनिया की दृष्टि में ही अच्छा दिखने का प्रयत्न करता है। अन्तरात्मा की साक्षी से वह कोई विचर नहीं कर पाता। दुनिया अर्थात् जिसमें मूर्खों का बहुमत होता है। ऐसी दुनिया के प्रलापों पर कैसे अवलम्बित रहा जा सकता है ?

वैश्ववर्ण का अन्तरात्मा कहता हूँ 'यदि तू अच्छे मार्ग पर है तो भले ही दुनिया अपकीर्ति करे !' वही बाह्यमन दलील करता है: 'तू उतावल कर रहा है। यह तो श्मशान वैराग्य है। श्मशान में वैराग्य होता है ? यदि होता हो तो सब विरागी हो जावे'। और यदि वहाँ साधु-वेश मिले तो ? वहाँ तैयार साधु वेश रखने का स्टाल खोलने योग्य है। वैराग्य आया कि चट पहिन ले।

सभा-यह तो श्मशान का वैराग्य होता है !

महाराज श्री-आप संसार में रहते हुए अपने परिवार पर सच्चा स्नेह रखते हैं या नहीं ? स्नेही के विरह में तो वैराग्य तीव्र बनना चाहिए !

क्या सच्चे स्नेही हैं ?

परन्तु आप सच्चे स्नेही भी नहीं हैं ! संसार में आप किसी के सच्चे स्नेही बनकर रहे हैं ? संसार में सच्चे स्नेह से जीते नहीं, सच्चा स्नेह दे सकते नहीं, और आपको सच्चा स्नेह देने वाला कोई हो नहीं तो संसार में रहने का क्या अर्थ है ?

स्नेह कैसा होना चाहिए ? राम और लक्ष्मण के बीच था ! 'लक्ष्मण की मृत्यु हुई है' यह मानने को राम तैयार नहीं

थे । छह महीने तक उसके मृतदेह को कघे पर उठाकर फिरते रहे । आप एक दिन भी मृत देह से लगे रह सकते हैं ? आपका वश चले तो उसे लूओ तब नही । नगरपालिका के नौकर सब क्रिया करें तो अच्छा लगता है न ?

प्रश्न क्या छह मास तक मृत देह नही सड़ता है ?

उत्तर अवश्य नही सड़ता है । शरीर शरीर मे अन्तर होता है । लक्ष्मण का शरीर वासुदेव का शरीर था । राम उसे प्रतिदिन स्नान कराते, विलेपन करते । उनका वज्र ऋषभ-नाराच' गघयण था । अपनी हड्डियो की तो कोई श्रेणी (क्वालिटी) ही नही । लक्ष्मणजी का शरीर विशिष्ट प्रकार का था । देवता उसकी सार सभाल लेते थे । अत मृत्यु के बाद भी उनका शरीर सडा नही ।

'छह मास तक मृत शरीर सडा नही क्या ?' इस प्रश्न के के बदले यो पूछो कि 'छह महीने तक स्नेह रहा ? 'छह मास तक स्नेह टिफता है ?' स्नेह का तत्व पाना बडा कठिन है ।

श्मशान वैराग्य का अर्थ

वैश्रवण युद्ध के मदान में खडा खडा विचार करता है तब याह्य मन दलील करता है-तेरा यह श्मशान वैराग्य तो नही है ? उस समय अन्तर मन उसका प्रतीकार करता है कि-यइ श्मशान वैराग्य नही है, यह तो एक ठोकर है । ठोकर लगने के बाद जो रास्ते पर गा जाता है वह चतुर माना जाता है । इशारे मे समझ जाय वह अति चतुर । इशारे मे या ठोकर लगने पर भी जो न समझे उसे क्या कहा जाय ? पागल या मूख तो नहीं कहा जाय न ? आप लोग बोलें तो ठीक रहे । आपकी ससार मे

ठोकर लगती है ? ससार को पहचान लिया न ? अकल ठिकाने आ गई क्या ?

‘जहाँ तक राज्य था, वैभव था, विपुल सुख सागरी थी, तब तक भान नहीं आया। वास्तव में तो उस समय भान होना चाहिये था। उस समय सिंहासन काटे के समान, स्त्रियाँ भयकर सर्पिणी जैसी और सुख-वैभव विष से प्याले की तरह लगने चाहिए थे परन्तु उस समय जो भान होना चाहिए था, वह मोह के नशे के कारण नहीं हुआ। आज ठोकर लगी, राज्य गया ... सुख वैभव गया, मोह का नशा उतर गया, ससार का नग्न स्वरूप दिखाई दिया ...”

सत्ता के सिंहासन से उतरे हुए देश-नेताओंकी ‘मार्केट वेल्यू’ कितनी ? एक दम डाउन ! और सत्ता पर रहा हुआ ४२० हो तो भी ‘मार्केट वेल्यू’ कितनी ? तेजी ही तेजी होती है न ? सत्ता पर रहा हुआ मनुष्य अपनी कीमत कितनी समझता है ? यदि वह अपने आपको महान् समझता होगा तो जब वह सत्ता च्युत होगा तो घोर विषाद करेगा और दुःख-संताप और आर्त्ताध्यान में फँसेगा। हाँ, पतन होने के बाद भी ज्ञान दृष्टि खुल जाय तो वह बच जावेगा। वैश्रवण बच गया।

वैश्रवण विचार करता है कि ‘जिस समय मैं सिंहासन पर था, मोहमूढ था, तब बात ही अलग थी। इतनी ठोकर लगने के बाद भी जीवन के परम कर्त्तव्य की ओर अभिमुख न होऊँ, मेरी आँख न खुले तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा ?’ वैश्रवण को सन्धा आत्म-ज्ञान होता है। ठोकर किन्हीं भी संयोगों में लग सकती है और उसका मूल्यांकन अलग अलग दृष्टि से हो सकता है।

। वैश्रवण शत्रु के हाथों हुई घोर पराजय रूप ठोकर का मूल्यांकन ज्ञानदृष्टि से करता है। पराजय का तात्त्विक चिंतन करता है। यदि मोह दृष्टि या अज्ञानदृष्टि से मूल्यांकन किया जाता तो वह रावण पर क्रोध करता, मदान से भागकर वैर का बदला लेने की बात सोचता, उसके मन में 'रावण रावण रावण रावण' मच जाता क्रोध और वैर की भयंकर आग मुलंग उठती। वैश्रवण तो ज्ञानदृष्टि से पराजय के प्रसंग को देख रहा था।

घन की चोट से घाट घड़ो

मन के कुतक के सामने वह समर्पण नहीं करता। वामना ग्रस्त मन के पावों में वह नहीं पड़ता। 'अच्छी बात है, यह बैठे। दीक्षा नहीं लेनी " आगे देखोगे ' नहीं। झुकने की बात नहीं। जब लोहा गरम हो तभी घन की चोट करके घाट घड़ लो। उसने युद्ध के मदान में साधु वेश धारण किया। वैराग्य भावना तीव्र हो जाय तब खड़े हो जाओ और घाट घड़ लो। घाट घड़ लेने के बाद लोहा ठंडा पड़ जाय तो कोई चिन्ता की बात नहीं।

सत्पुरुषार्थ के 'आत्म कल्याण के पुरुषार्थ के तीव्र-भाव तीव्र परिणाम हमेशा जागत नहीं होते, कभी कभी ही जागृत होते हैं। जब ये जागत हो तब घाट घड़ लो। घबराओ नहीं, विचार मत करो-बूढ़ पड़ो। लोहा लाल लाल हो गया तब घन मारना शुरू कर दो, चाहे पसीना छूटने लगे। घाट घड़ जाने पर तुम्हारी विजय निश्चित है।

तीन प्रकार के अध्यवसाय

। शुभ भाव कहो शुभ परिणाम कहो या अध्यवसाय कहो,

एक ही बात है । अध्यवसाय अर्थात् विचारधारा । अध्यवसाय तीन प्रकार के हैं:-

(१) वर्धमान	—	विचार चढते रहे ।
(२) हीयमान	—	विचार पड़ते रहे ।
(३) अवस्थित	—	विचार स्थिर रहे ।

एक बार वैराग्य आया तो उसकी तीव्रता हमेशा नहीं रह सकती । हमेशा तिक्त नहीं खाया जा सकता । हमेशा मीठा भी नहीं खाया जा सकता । इसी तरह विचारों की तीव्रता सदा नहीं बनी रह सकती है । कभी तीव्र तो कभी मंद होती हैं । परन्तु एक बार जब त्याग-वैराग्य के भाव तीव्र बने तब घाट घड़ लो, 'इच्छाकारी भगवन् पसाय करी ओघा दीजिये ।' खड़े होकर मागो । मांगोगे न ?

वीर बनकर कूद पड़ो :

प्रभु का पंथ वीरों का है, साहसिकों का है, कायर का नहीं, डरपोक का नहीं । साहसिक कूद पड़ता है । "मांहि पडया ते महासुख माणे देखणहारा दाझे ।" त्याग वैराग्य की साधना के समुद्र में कूद पड़ो..... देख देखकर कब तक जला करोगे ? वैश्रवण वीर है, साहसिक है, कूद पड़ता है ।

वैश्रवण ने युद्ध मैदान में साधु-वेश स्वीकार किया । पराजित अवस्था में पराजय को रोना न रोया । मानवसहज निर्वलता पर विजय प्राप्त की, मृत्यु पर विजय पाई । इसी जीवन में सर्व कर्मों का क्षय करके वैश्रवण ने निर्वाण प्राप्त किया । जिस दुनिया ने चारित्र्य अंगीकार करते समय उसकी

निंदा की होगी उसी दुनिया ने केवलज्ञान के समाचार पाकर प्रशंसा की होगी न ? अच्छा काम करते समय दुनिया निंदा करे तब Wait and see (प्रतीक्षा करो और देखो) । अच्छा काम आत्मसाक्षी और शास्त्रदृष्टि से होना चाहिए । 'मेरी आत्मा सुयोग्य माग पर है' ऐसा निणय आत्मा और शास्त्र की साक्षी से करना चाहिए ।

पराजय मनुष्य का मानसिक वध कर देती है । आर्थिक क्षेत्र मे पराजय सामाजिक क्षेत्र मे पराजय, पारिवारिक या अथ किसी क्षेत्र मे पराजय मनुष्य को मृत प्राय बना देती है, यदि उसके पास जीवन की दिव्यदृष्टि, ज्ञानदृष्टि न हो तो ।

पराजित अवस्था के रौने बढ़ गये हैं । परन्तु यह बात समझ लेनी चाहिए कि सासारिक जीवन के किसी न किसी क्षेत्र मे तो पराजित होना ही पड़ता है । सब क्षेत्रो मे विजय प्राप्त नहीं होती । आर्थिक क्षेत्र मे दृढता हो तो पारिवारिक क्षेत्र मे दुखी रहता है सत्तान और पत्नी का सुख है तो शारीरिक सुख नहीं होता । शारीरिक क्षेत्र मे सुख है तो आर्थिक चोट लगती है जिससे मानसिक नराश्य छा जाता है और जीवन जीने योग्य नहीं लगता ।

दुनिया के थर्मामीटर से मत मापो •

पारिवारिक क्षेत्र मे दृढता शारीरिक क्षेत्र मे मजबूती सामाजिक क्षेत्र मे उच्च अवस्था हो परन्तु आर्थिक क्षेत्र मे पराजय हुई हो, तो उस समय चिन्ता होती है न ? क्यों ? ऐसा क्या नहीं सोचते कि मृक्षे तीन क्षेत्रा मे तो दृढता प्राप्त है ? दुनिया के थर्मामीटर से अपने को मत मापो । वदाचित् आप

कहेगे कि हम दुनिया में रहते हैं अतः दुनिया क्या कहती है, क्या मानती है यह तो हमें देखना पड़ता है न ?” दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग रहना सीखना पड़ेगा। दुनिया जब तुम्हारे सत्कार्य के प्रति, धर्म-आराधना की तरफ और त्याग-वैराग्य के जीवन की ओर घृणा, तिरस्कार या अप्रयत्ना से देखती हो तब तुम में इतना सत्व होना चाहिए कि तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रह सको।

इसी तरह संसार के किसी क्षेत्र में तुम्हारी पराजय हुई कि दुनिया तुम्हारी निन्दा करेगी, तुम्हारा उपहास करेगी। ऐसे समय में तुम्हारे पास सत्व होना चाहिए नहीं तो तुम दूढ़ जाओगे। दुनिया को तुम बदल नहीं सकते। दुनिया तो अनादि-काल से सर्वत्र ऐसी ही है। चौथे आरे में भी दुनिया तो ऐसी ही थी। उस काल में भी जीव मरकर सातवीं नरक में जा सकते थे। आज ? आज आप चाहे जितने उखाड़-पछाड़ करो तो भी पहली या दूसरी नरक तक जा सकते हो। आज के समय में ने भारत में सातवीं नरक में जाने वाला एक भी नमूना नहीं।

खधक मुनि की चमड़ी कब उतारी गई ? चौथे आरे में। झांझरिया मुनि का वध कब किया गया ? चौथे आरे में। पाच सौ मुनियों को घाणी में डालकर कब पील दिया गया ? चौथे आरे में। इसलिए ‘आज दुनिया विगड़ गई है’ ऐसा मानकर मिथ्या संताप मत करो। दुनिया तो कभी अच्छी नहीं होती। दुनिया अर्थात् ससार। ससार तो सदा असार ही है। ऐसे ससार के थर्मामीटर से यदि आप अपने को मापेंगे तो कभी आत्म-कल्याण नहीं कर सकेंगे। जीवन में क्षमा, नम्रता, सरलता और निर्लोभता नहीं ला सकते।

दुनिया से निकल जाना है ?

दुनिया का ससार का विचार मत करो । दुनिया से निकल जाना है, ससार से निकल जाने का विचार करो । दुनिया मे दुनिया की दृष्टि से नही जीना चाहिए । जिनेश्वर भगवत की वीतराग की ज्ञानदृष्टि से जीवन जीना चाहिए । अत यदि यह ज्ञानदृष्टि आपके पास होगी तो आपका मनोबल टिका रहेगा और चित्त की प्रसन्नता बनी रहगी । अत आपको पूछता हूँ कि, 'जब दुनिया आपसे विमुख हो जाते है तब दुनिया के त्याग का विचार आता है ?'

पूवकाल मे तो आयुष्य लम्बा होता था । शरीर की ऊँचाई चौडाई भी ज्यादा थी । उस समय दीक्षा लेने वाले को लम्बे समय तक दीक्षा पालनी पडती थी । सनतकुमार चक्रवर्ती पन्द्रहवें तीर्थंकर श्री धमनाथजी के समय मे हुए । उनका आयुष्य तीन लाख वर्ष का और दीक्षा-काल एक लाख वर्ष का था । एक लाख वर्ष दीक्षा पाली वह भी किस तरह पाली ? घोर तप करके पाली । वहा मे तीसरे देवलोक मे गये । आपको कितने वर्ष दीक्षा पालनी पडे ? लाख वर्ष नही लाख घटे भी दीक्षा पाली तो तीसरा देवलोक दिला देवें । दस्तावेज करना है ? परका दस्तावेज कर देता हूँ ।

सभा— थोडी छूट दीजिये ।'

महाराज श्री—क्या छूट चाहिये ?

एक गाँव मे एक डॉक्टर आया करता । कोई साधु महाराज बीमार थे । महाराज की जाँच पड़ताल करने के बाद वे आचार्य महाराज सा के पास चटते । आचार्य भगवत श्री प्रेम सूरिस्वरजी

महाराज बहुत स्नेह एवं वात्सल्य से परिपूर्ण थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर को हँसते-हँसते कहा—‘डॉक्टर ! तुम्हारे जैसे डॉक्टर जो साधु बने तो हम साधुओं की बड़ी अनुकूलता रहे।’ डॉक्टर भी पक्के थे, उन्होंने कहा ‘साहेब, आप जैसे गुरु मिलते हो तो दीक्षा ले लूँ, परन्तु एक छूट दे तो ?’

आचार्य महाराज ने पूछा, ‘क्या छूट चाहिए ?’

डॉक्टर ने कहा ‘सदा स्नान करने की ।’

आचार्य महाराज हँस पड़े और डॉक्टर से कहा ‘ब्रह्मचर्य का स्नान करना न ?’

आपको कौन सी छूट चाहिए ?

काल का दोष देखने की आवश्यकता नहीं। काल बहुत अच्छा है। काल का सदुपयोग करना आना चाहिए। वर्तमान समय में थोड़े समय तक पाला हुआ चारित्र भी उत्तम फल दे सकता है। इसके लिए ज्ञानदृष्टि की आवश्यकता है।

वैश्रवण ने पराजित अवस्था में जो कदम उठाया, चारित्र अगीकार किया, उससे उसकी आत्मा को संतोष हुआ आत्मा की तुष्टि हुई।

वानर द्वीप : वाली राजा :

वैश्रवण ने पराजित अवस्था में चारित्र लिया वाली ने विजयी अवस्था में चारित्र अगीकार किया। उस समय वानर द्वीप का राजा वाली था। उस द्वीप पर वानर बहुत रहते थे। इससे उस द्वीप का नाम वानर द्वीप पड़ा। वहाँ राज्य करने

वाले विद्याघर मानव थे। इस द्वीप के निवासियों का वंश भी वानर वंश' कहलाया। परन्तु उनको लोगो ने सचमुच वानर समझ लिया। वानर द्वीप पर रहने वाले विद्याघर मनुष्यों को पूँछ वाले बदर मान लिये। वास्तव में तो उस प्रदेश का नाम वानर द्वीप था। जैसे रूस में रहने वाले रूसी, भारत में रहने वाले भारतीय वैसे वानर द्वीप में रहने वाले वानर' कहलाये।

उस वानर द्वीप पर राजाओं की जो परम्परा चली उसमें 'वाली' नामक राजा हुआ। 'वाली' अपूर्व पराक्रमी था। वानर द्वीप के राजाओं का राक्षस वंश के राजाओं के साथ पूर्व काल से ही मित्रता का संबंध था। मित्रता के कारण वे परस्पर सुख-दुःख में एक दूसरे की सहायता करते थे।

प्रशंसा किसके सामने ?

एक बार रावण राजसभा में सिंहासन पर बैठा था तब एक पयटक विद्याघर सभा में आया। रावण ने उसे पूछा—कौन कौन से देश में जा आये ? क्या नवीनता देखी ? उसने कहा, 'वानर द्वीप पर राजा वाली का प्रभाव अद्वितीय है, वह प्रजा के हृदय में उत गया है। उसके प्रभाव और प्रताप से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ।' उसने वाली की जी भरकर प्रशंसा की। यह प्रशंसा रावण को पसंद नहीं आई जची नहीं।

किसके सामने किसकी प्रशंसा ? अभिमानी या ईर्ष्यालु वे समक्ष गुणिया की प्रशंसा न करो। हर्षो मत्ता हाकर भान भूले तो अथ का अनर्थ हो जावेगा।

अभिमानी के मामले उसके प्रतिस्पर्धी अथवा गुणी आत्माओं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अभिमानी मनुष्य

अपनी ही प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है। यदि आप सरल हृदय से किसी गुणोजन को तारीफ अभिमानी के समक्ष करोगे तो कदाचित् आप उस गुणोजन को सकट में डाल दोगे। वह अभिमानी व्यक्ति गुणोजन की प्रशंसा सुनकर ईर्ष्या से जल उठेगा बैरवृत्ति वाला बनेगा और कदाचित् उसे आपत्ति के गर्त में धकेल देगा अतः धर्म की, सज्जन पुरुषों की प्रशंसा योग्य स्थान पर ही करना चाहिए।

उस पर्यटक ने तो सरल भाव से वाली की प्रशंसा की उसे सुनकर रावण को विचार हुआ कि 'ऐसा है वाली' ? उसने प्रधान को बुलाकर कहा, 'वालों को समाचार भेजो कि वह मेरी सेवा में आवे, यह परम्परा है। वानर द्वीप के राजा लका के राजाओं की सेवा करते आये हैं। तू क्यों नहीं आया ? उसके बापदादा को राज्य किसने दिया ? रावण के पूर्वजों ने राज्य दिया है।'

प्रधान ने वाली के पास दूत भेजे। दूत ने जाकर वाली को सदेश दिया। रावण का आज्ञा मानने के लिए कहा।

रावण का वाली के साथ युद्ध :

वाली दूत की बात सुन रहा था। वह अद्वितीय पराक्रमी और मेरु जसा निश्चल था। वह छिछला नहीं था। छिछला होता तो उछल पड़ता। छिछला शीघ्र उछल पड़ता है।

आप कितनी गालियाँ सहन कर सकते हैं ?

सभा — पहली गाली पर ही उछल पड़ते हैं।

महाराज श्री—वाली तो गभीर था। गभीरता किसका वाम ? गभीरता का अर्थ समझते हो ?

समुद्र में एक पत्थर डालो, समुद्र कीचड़ बाहर नहीं फकता। किन्तु पत्थर डाले तो कीचड़ बाहर आता है ?

सभा—बिल्कुल नहीं आता है।

महाराज श्री—गभीर बनना अर्थात् समुद्र जमा बनना।

गालियो के पत्थर पड़ने पर उछल न पड़। सहन करो। वाली गभीर है। वह कहता है, दूत तू दूत है अतः अवध्य है। (दूत चाहे जसा विरोध पत्र लेकर जावे तो भी उस पर प्रहार नहीं होता था, ऐसी प्राचीन राजनीति थी।) तुझे क्षमा करता हूँ। लकापति को कहना, अपना पूव जा से मिश्रता का सबध रहा हुआ है। 'स्वामी सेवक' का सबध कभी नहा रहा। मिश्र एक दूसरे की सहायता कर इससे स्वामी-सेवक नहीं हो जाते। मिश्रता का सबध तोड़ने का पहला कदम मैं नहीं उठाना चाहता। मैं मिश्रता तोड़ना नहीं चाहता।'

दूत लवा पहुँचा। रावण की वाली का संदेश दिया। पर थोड़ा धपार लगाकर। अरु महागजा—वाली तो अभिमान का पुतला है पुतला। क्या उसका धमड ? वह सबक होना चाहिए वतर्द तयार नहीं। यह मुनकर रावण तो सिंहासन से गड़ा हा गया और विभीषण ने वाला, 'सय तयार करो, वानर द्वीप पर चढ़ाई करना है।' सागर तुल्य राक्षसों का सय लेकर रावण ने वाली पर आक्रमण किया। वाली भी तैयार था। आमने सामने सेनाएँ डट गयीं। भयकर युद्ध घुस हुआ। हजारों सनिक हजारों हाथी-घोड़े मून के सड्डों में तडफ तडफ कर मरने

लगे। घोर प्राणी-संहार देखकर वाली का कण हृदय द्रवित हो उठा। वाली रावण के पास पहुँचा और बोला 'हे दशमुख, विवेकियों के लिए तो जीव मात्र को हिंसा वर्जनीय है तो पचेन्द्रिय हाथी-घोड़ और मानवों की हिंसा की तो बात हो क्या ? तुम कदाचित् कहोगे कि 'शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जीव वध करना ही पड़ता है। परन्तु पराक्रमी पुरुष अपने ही बाहुबल से विजय का इच्छा करते हैं। रावण ! तुम पराक्रमी हो, श्रावक हो, यह सेनाओं का युद्ध छोड़ो, यह प्राणियों का घोर संहार नरक का कारण होगा अतः अपन दोनों ही युद्ध कर ले।

रावण भी धर्म को समझने वाला था। उसने वाली का आह्वान स्वीकार कर लिया।

रावण वाली की वगल में :

रावण और वाली के बीच घोर संग्राम शुरू हुआ। दोनों पक्षों की सेनाओं का युद्ध वन्द हो गया। युद्ध-विशारद रावण ने वाली का वध करने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया। मन्त्र-प्रयुक्त अस्त्रों का उपयोग किया। परन्तु निष्फल। वाली ने सब शस्त्र-अस्त्रों को निष्फल कर दिया। रावण क्रोध से जल उठा। चन्द्रहास तलवार लेकर वाली पर झपटो परन्तु वाली सावधान था उसने बाँये हाथ से रावण को पकड़कर वगल में दबा दिया। वाली विद्याधर था, शक्तिशाली था। उसने आकाश में उड़ना शुरू किया। वह जम्बूद्वीप की प्रदक्षिण देने लगा।

आपने जम्बूद्वीप का नक्शा देखा-है ? समझा है ? यहाँ उपाश्रय में नहीं है। नहीं तो आपको समझाता। जम्बूद्वीप का पट उपाश्रय में होना चाहिए। इसी तरह, तत्त्वज्ञान के अन्य भी

मानचित्र हो तो हजारों स्त्री-पुरुषों को जान प्राप्त हो ।

उपाश्रय तो तत्त्वज्ञान देने वाली पाठशाला है । यहाँ ऐसे पट बनवाना हैं ? आइडिया (idea) हैं ? उपाश्रय में जन धर्म दर्शन के तत्त्वों के भग्ने होने चाहिए ।

उत्तर—साहेब, इच्छा तो है जरूर होने चाहिए ।

महाराज श्री—तो रूपरेखा बताऊँ ? लाखों रुपये को क्या करोगे ? देशस्थान की जायदाद का राष्ट्रीयकरण होगा तो ? अतः हम कहते हैं कि देवद्रव्य या पानद्रव्य जमा मत रखिए । बकौ म रुपये रखते हो न ? बक तुम्हारे पैसे कहा-कहा उधार देते ह ? कसा दुज्यय हा रहा है, यह खबर है ? बर करल्लाना को भी पसा उधार देते हैं । अनेक आरम-समारमा में पसा लगाया जाता है ।

व्यवस्थापक समझेंगे क्या ?

लाखा रुपये क्या जमा रखत हो ? क्या भारत में जिनालयों के जीर्णोद्धार का काम नहीं है ? क्या पान-भंडारा को समृद्ध करना दोष नहीं है ? सरकार की दृष्टि धर्म स्थाना को सम्पत्ति पर भी लगी हुई है । लाखा के प्रत्येक का माह छोटा ।

उपाश्रय में आठ कम छद्म लेख्या, चार कपाय जम्बू-द्वीप चार गति ऐसे पटा का निर्माण कराया जा सकता है । अतः हमारा कहना मागो । वदचित् स्खिन्त व्यवस्थापर न समझें परन्तु आप तो गमनदार हैं न ?

‘वाली ने जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा दो’ ऐसा कहा, तब आपको जम्बूद्वीप की कल्पना आई ? नहीं । तो फिर यह बात परीकथा जैसी लगती है न ? यदि मैं कहूँ कि-‘दुनिया की तीन प्रदक्षिणा दो’ तो शीघ्र ही पृथ्वी का गोला आपके ध्यान मे आ जावेगा । क्योंकि वह पाठशाला मे देखा है । ऐसे पृथ्वी क गोले तो जम्बूद्वीप मे अनेक समा सकते हैं ।

रावण वाली की वगल मे दवा हुआ है । उसका अभिमान वाली ने चूर चूर कर दिया । सूर्य के प्रचण्ड ताप से हिमालय का वर्फ जसे पिघलता है वैसे रावण का अभिमान पिघल गया । रावण को कैसी करारी पराजय ? वाली ने रावण को दोनों सैन्य के बीच लाकर रख दिया । यह अपमान कम है ? रावण नीची दृष्टि करके खड़ा रहा होगा ? मुह कैसा हो गया होगा ? उस समय वाली ने रावण को कहा, ‘हे रावण ! वीतराग सर्वज्ञ अरिहत सिवाय मैं कभी किसी को नहीं नमता । विक्कार है तेरे अभिमान को ! मेरा नमस्कार तुझे चाहिए था । तेरे अभिमान के कारण तेरी यह दशा हुई है । तेरे पूर्वोक्तारो को यादकर तुझे मुक्त करता हूँ । जा, सारी पृथ्वी पर राज्य कर ।’

वैश्रवण ने पराजित अवस्था मे आत्ममथन किया और वैराग्य के मार्ग पर आरुढ़ हुआ । विजयी अवस्था मे खड़ा हुआ वाली विचार करता है, ‘यह रावण क्यों हारा ? गंगा की प्रवाह की तरफ उमड़ता हुआ वह आया था, फिर पराजित क्यों हुआ ? उसके बाहुबल ने और उसकी विद्याओं ने उमे धोखा दिया ।’ जिसके बल पर विजय करने निकले हो वही खराब निकले तो ? क्या दशा हो ?’

किसके विश्वास पर दौड़े जाते हो ? कम के विश्वास पर ? काल के विश्वास पर ? जगत के विश्वास पर ? किसके विश्वास पर हो ? वोलो तो सही ?

तीन का भरोसा न करो !

१ काल काल का विश्वास कदापि न करो । काल पर आपका काबू नहीं । जिस पर अपना काबू न हो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।" अगले वष सध निकालूँगा, पाच वष बाद ब्रह्मचर्य व्रत लूँगा, दस वष बाद दीक्षा लेनी है ऐसा साचने वाले मनुष्य काल के विश्वास पर रहे और काल ने उनको अपना घास बना लिया । जो सत्काय करना हा, वह आज ही और इसी क्षण कर लो ।
धवि ने कहा है—

‘खबर नहीं या जग मे पल की ।’

सुकृत करना हो सो करले, कौन जाने कल की ?’

२ कम कम व विश्वास पर न रहो । कम धोखे बाज है । आज पुण्योदय है तो सब ठीक-ठीक चलेगा परन्तु कम आधी रात में दगा देता है । तुम सो रहे होओगे और कम दगा दे देगा । पाकिस्तान से भागकर आये हुए एक भाई जयपुर में मुझे मिले थे । वे किस तरह भागे, इसका उन्होंने जो वणन किया, उसे सुनकर मेरी आँखों में आसू आ गये थे । आग्री रात का सत्र साफ । जान बचाकर भाग । किसी के पुत्र छूट गये, किसी के मा बाप छूट गये किसी ने पत्नी को छोड़ दी । घस, जो हाथ में आया, लेकर भागे । पुण्य कम के भरोम न रहा । जहाँ तक पुण्योदय है, वहाँ तक उसका सदुपयोग कर लो ।

जगत्-जगत् के विश्वास पर न रहो । जगत् किसी का हुआ नहीं, होने का नहीं ? अरे, जगत् में अपने शरीर का भी समावेश हो जाता है । सायंकाल को आधा दर्जन रोटिया खिलाई, आधा किलो दूध पिलाया, डनलोप तकिया वाली गय्या पर सुलाया और प्रातः उठे कि गिकायत होती है कि 'शरीर जकड़ा गया है ।' अरे । पर हुआ क्या ? आधा अंग कैसे रह गया ? शरीर क्या कहता है ? मेरा नाम शरीर, मैं सदा विश्वासघाती, मुझ पर भरोसा रखकर मत चलो ।' इसके विश्वास पर जो रहे उन्होंने धोखा खाया । इस तरह धन-स्वजन और परिवार के विश्वास पर न रहो ।

रावण विद्या-देवियों के बल पर, अपने बाहुबल पर विश्वास करता रहा तो पराजित हुआ । वाली ने उसे करारी हार दी । वाली को विचार आया कि 'आज जिस बल से मैंने रावण को पराजित किया, उसके विश्वास पर यदि मैं चला तो मेरी भी यही दशा हो सकती है । यह मेरी विजय कल पराजय में बदल सकती है । अब तो ऐसी विजय प्राप्त कर कि फिर कभी पराजय का रोना न रोना पड़े ।

वाली का दीक्षा-ग्रहण :

वाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया और कहा, 'इस वानर द्वीप का राज्य करना, रावण की आज्ञा मानना ।'

सुग्रीव ने पूछा, 'बड़े भाई आप ?

वाली कहता है 'मैं चारित्र्य मार्ग पर चलता हूँ ।'

सुग्रीव बोला, 'क्यों ?'

वाली बोला, दीक्षा का माग अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का माग है।'

इस जगत् में अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने जैसा कोई अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। विजयी अवस्था में वाली कसा विचार करता है ? अब तो वह लका का स्वामी बन गया है। वाली उस प्रसंग को ज्ञानदृष्टि से देखता है। वाली समय के मार्ग पर चल पड़ता है।

पराजित अवस्थामें दुखड़ा न रोओ और विजय के प्रसंग में उमत्त न बनो। उमाद में दुख है, पराजय में दुख है। मानसिक दुख में अवश्य छुटकारा पाना चाहिए। प्रत्येक प्रसंग का, प्रत्येक घटना का मूल्यांकन करने और उसको देखने की ज्ञानदृष्टि होनी चाहिए। इससे मन मस्ती में रहता है। यदि दुःख की कल्पना को बदलना आता है तो सदा सुख में रह सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है सत्संग और सद ग्रन्थों का वाचन।

ज्ञानदृष्टि उपसंहार •

जीवन में प्राप्त छोटी सी विजय या पराजय हमको हर्षित या दुःखी बना देती है। इससे मन आतरोद्ध घ्यान में पड़कर भयकर दुःख पाता है उससे छुटकारा पाने के लिए ज्ञानदृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, दिव्यदृष्टि का प्रकाश प्राप्त करना आवश्यक है। मन को ज्ञानदृष्टि से विचारने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसी अनेक ज्ञानदृष्टियाँ रामायण से प्राप्त होती हैं। रामायण का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करना चाहिए। इस ज्ञानदृष्टि की महिमा बताते हुए पूज्य उपाध्याय यशोविजयजी ने कहा है —

मयूरी ज्ञानदृष्टिश्चेत् प्रसर्पति मनोवने ।

वेष्टन भयसर्पाणा न तदानन्दचन्दने ॥

‘मन-वन में यदि ज्ञानदृष्टि रूप मयूरी विचरण करती है तो इस मन-वन में रहे हुए आनन्द रूपी चन्दन वृक्षों पर भय रूपी सर्प नहीं लिपट सकते ।’

ज्ञानदृष्टि : तत्त्वदृष्टि रूप मयूरी को मन वन में विचरती रखो । बस, आनन्द ही आनन्द रहेगा । ऐसे परमानन्द के उपभोक्ता बनो, यही शुभ अभिलाषा ।

दि० १८-७-७९

चतुर्थ प्रवचन

करुणा .

अनन्त काल से इस भारत भूमि मे जीव-मात्र का हित चाहने वाले, कल्याण करने वाले, जीव सुखी कसे हो, उनका कल्याण किस तरह हो ?' इसके लिए प्रयत्न करने वाले श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। अपने जैन सिद्धान्तानुसार हम मानते हैं कि विगत अनन्तकाल मे अनन्त तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान मे महा-विदेह क्षेत्र मे विचरते हैं और भविष्य मे अनन्त तीर्थंकर होने वाले हैं। उन सबकी यह भावना है कि सब जीवों का परम कल्याण हो। 'सब जीवों को सुखो करने की कृपा इस भारत-वर्ष मे अनन्तकाल से चली आ रही है। इस कल्याणकारी भावना वाले अनन्त आत्माओं ने आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया है।

विशुद्ध स्वरूप :

शाश्वत सुख, अक्षय्य सुख, परम सुख तब प्राप्त होता है जब हमारी आत्मा परमात्म-स्वरूप प्राप्त करने के लिए अपूर्व पुरुषार्थ करे। आत्म-स्वरूप की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। अभी अपनी आत्मा परमात्म-स्वरूप में नहीं हैं, अपना आत्मा का जो विशुद्ध मूल स्वरूप है, वह अभिव्यक्त नहीं है। वह कर्मों से आवृत्त है। परम सुख की ओर, शाश्वत सुख की तरफ जिसे गति करनी है, उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जागृत होना ही पड़ेगा।

सुख के लिए शुद्धि :

आत्मा की शुद्धि आवश्यक है, इसके बिना सुख नहीं। सुख अर्थात् ? जिस सुख की बात कर रहा हूँ वह सुख बाह्य पदार्थों से सम्बद्ध नहीं, वह भौतिक पदार्थों से सबंध नहीं रखता। मैं तो ऐसे सुख की बात कर रहा हूँ जिसे हम स्वतंत्र रूप से भोग सकते हैं, जिसमें परतन्त्रता न हो।

‘यदि मुझे कोई मधुर शब्द सुनावे, तो मैं सुखी ? नहीं, यह तो बंधन है !’ अच्छा रूप देखने को मिले तो मुझे आनंद ? नहीं, क्या इसके बिना आनन्द नहीं मिल सकता है ? ‘सुगंध सूंघने को मिले तो मैं सुखी ?’ नहीं, गंध के बिना भी सुख का अनुभव हो सकता है।’ मन पसद रस मिले तो ही सुखी ? ऐसा नहीं, यह तो पराधीनता है। परतन्त्रता में सुख कहा ? मुलायम चमड़ी का स्पर्श मिले तो ही मैं सुखी ?’ नहीं, स्वाधीनता के बिना सुख नहीं। ऐसा सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करो जो सुख स्वाधीन हो।

निर्मयता सुख है

सुख वही है जिसके आने पर हम निभय बनें। आपको पूछे बिना नौकर चला जावे उस नौकर को आप रखेंगे क्या ? इच्छा से इरादा पूर्वक रखेंगे ? और आपन विवाह तो विचार करके ही किया होगा न ?

सभा—हमारा विवाह तो बचपन में ही हो गया ।

महाराज श्री—इससे क्या ? आपके बाप दादा ने तो विचार किया होगा न ? पहले माता पिता अपन पुत्र की चिन्ता करते कि मेरे पुत्र को सत्कारी क्या परणाऊँ । 'आने वाली भाग न जाय, पूछे बिना चली न जाय' ऐसी चिन्ता रख कर विचार करते थे न ? ऐसा सुख का क्या काम का जो पूछे बिना चला जाय ? निरन्तर परेशानी रहे ऐसा सुख नहीं चाहिए न ? विवाह के बाद यदि निरन्तर परेशानी महसूस होती हो तो अच्छा लगे ?

सभा—परन्तु उससे कम छूटा जाय ?

महाराज श्री अहो ! मैं उपाय बताऊँ । छूटने की तयारी है न ? भयभरे सासारिक सुखों में आपको चैन नहीं । आप मर्दन कर लेते हैं यह बात अलग है । जिस सुख में आपकी रुचि नहीं, जा सुख भार रूप लगता है जिमसे (Tension) तनाव रहता है, वह सुख किम काम का ? हम ऐसे सुख के लिए प्रयत्न कर सकते हैं जिसके साधिध्य में निभयता का अनुभव हो ।

अनिय सुखों से क्या ?

हमें ऐसा सुख पाना है, जा नित्य हो । जो एक बार मिल जाने पर जाय नहीं । जो सुख आकर चला जाता है वह तो

क्षेत्र मे तृप्ति मिल सकती हैं ? केवल एक धर्मक्षेत्र ही ऐसा है कि विचार करने से ही तृप्ति हो जाय !

सदाचार के बिना सद्विचार लम्बे समय तक नहीं टिक सकते और सद्विचारों का आधार-स्तम्भ सदाचार है ।

हिंसा की हड्डियाँ चाटते चाटते अहिंसा की भावना कहा तक और कैसे की जा सकती है ? सतत झूठ की प्रतिध्वनियाँ गूँजती हो वहाँ सत्य की भावना कहा तक टिक सकती है ?

अब्रह्म और दुराचार के वातावरण में रचा-पचा रहने वाला मनुष्य सदाचार एवं ब्रह्मचर्य की वृत्ति कहाँ तक टिका सकता है ? परिग्रह के पहाड़ खड़े करने की उदाम प्रवृत्ति में अपरिग्रह वृत्ति कहाँ टिक सकती है ? सदा पाप-प्रवृत्तियों से जीवन तप रहा हो, वहाँ पुण्य वृत्तियों का कितना स्थान होता है, यह स्वस्थ चित्त से विचारना ।

सद्वृत्ति सीखो :

इसी तरह सद्वृत्ति के बिना सत्प्रवृत्ति चाहे जितनी करो तो भी क्या ? जीवों के प्रति दया और करुणा के भाव बिना अहिंसा की क्रियाएँ करे उससे क्या ? सत्य के पक्षपात बिना माया भरा सत्य बोलने से क्या ? प्रामाणिकता का दम करे, बाहर से सदाचारी का दिखावा करे, अन्तर मे विषय-वसनाओं को पालता-पोषता हो तो ? ये सब प्रवृत्तियाँ निरर्थक बन जाती हैं यदि इनमे दुष्ट प्रवृत्तियाँ काम करती हों और सद्वृत्तियाँ जागृत न हों तो ।

सभा - पाप प्रवृत्ति करते हैं, परन्तु हृदय मे चुभती है ।

महाराज थी—कौनसा काटा चुभता है ? विलायती वनूल का या देशी वनूल का ? एक दिन भी इन पापों के बिना जाता है ? मन्दिर और उपाश्रय में भी कपायों के पाप त्यागते हैं क्या ? काटा चुभता हो तो निकालने का क्या प्रयत्न करते हो ? नहीं निकाले तो कैसा दुःख होता है ? पाप चुभते हैं ? तो ऐसे मुँह नहीं हो सकते ।

अजना .

इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है कि, हम कहाँ खड़े हैं ? सदृ विचार और सदाचार की कसौटी हो और उसमें खरे उतरे तब न ?

रामायण में हनुमानजों को तो आप पहचानते हैं । इन हनुमानजों की माता का नाम 'अजना' था । इस महान् पुत्र को जन्म देने वाली माता में सदाचार की वृत्ति और प्रवृत्ति-दोना ही थी । यह महासती कसौटी पर खरी उतरी थी ।

महेन्द्रपुर नगर के राजा महेन्द्र की वह इक्कीती पुत्री थी । वह विद्याधरो की दुनिया थी । विद्याघर विद्या शक्ति वाले मानव थे । अपनी अपेक्षा विशिष्ट शक्ति वाले थे । अजना का सगपण प्रह्लाद नगर के राजकुमार के साथ हुआ था । राजकुमार का नाम था पवनजय । सगपण होने के बाद पवनजय ने अपने मित्र प्रहसित को पूछा, हे मित्र तेन अजना को देखी है, ? हमेशा, सबध होने के बाद पहली इच्छा देखन की होती है ।

सबध और जिज्ञासा

सबध होने के बाद पहली इच्छा दगन की होती है ।

आपका किसी के साथ आध्यात्मिक सवध हुआ है ? आपका सवध आपकी आत्मा के साथ है क्या ? किसी महात्मा के साथ है क्या ? परमात्मा के साथ है क्या ? सवध अर्थात् संगमण, लग्न नहीं । सवध होने के बाद पहली जिज्ञासा दर्शन की होती है । मोक्ष में जाने के बाद प्रथम दर्शन । सकल चराचर विष्व के साथ ज्ञाता-ज्ञेय का सवध । ज्ञान और ज्ञानी का सवध । केवल ज्ञान में सकल विष्व ज्ञेय और आत्मा ज्ञाता होता है ।

सवध होने के बाद पहला काम देखने का । सदा होने के बाद माल देखने का मन होता है न ? जहाँ तक देखे नहीं वहाँ तक चैन नहीं पड़ता । आपका अग्रिहत के साथ संबध तो हो गया न ? आन्तरिक सवध ? आत्मिक भूमिका पर सवध हुआ है क्या ?

मित्रता :

पवनजय का संगमण हुआ और उसे उत्कठा जागी कि, 'अजना कैसी होगी ?' पवनजय और प्रहसित के बीच आदर्श मित्रता का सवध था । मित्रता का आदर्श कौन से देश में नहीं माना गया ? प्रत्येक ने माना है । मित्रता- किसे कहना चाहिए ? 'मेरा मित्र ऐसा होना चाहिए' यह मित्रता का आदर्श नहीं है परन्तु मैं ऐसा मित्र बनूँ' यह मित्रता का आदर्श है । । आदर्श अपने लिए होता है, दूसरों के लिये नहीं । अपने स्वयं के आदर्श बनाये जा सकते हैं । आदर्श मित्रता देखनी हो-तो पवन जय और प्रहसित की मित्रता देखो । पवनजय ने मित्र को पूछा, 'अजना कैसी है ?'

प्रहसित कहता है . 'मैंने जितनी कन्याएँ देखी हैं, उनमें अजना की तुलना में आवे, ऐसी कोई नहीं है, तो किसकी उपमा

हूँ ? इसके जमी कोई हो तो उसकी उपमा दी जा सकती है । जो अनुपमेय है उसकी क्या उपमा ? अब तुम वीरज रघो, केवल तीन दिन शेष हैं ।

सगपण के तीन दिन बाद अजना का विवाह हुआ था । पवनजय ने कहा, 'एक क्षण का लिम्प भी असह्य है ।'

जिमकी प्रशंसा सुनी हो उसे देखने के लिए कितनी अधीरता होती है ? सिद्ध भगवान् को देखने के लिए इतनी अधीरता होती है क्या ? आज प्रातः का सिद्ध भगवान् के वक्षः (गुणगान) किये थे, उनको देखे बिना शायद आज आपको भोजन भाया न होगा ।

मभा—आज तो अच्छी तरह जीमे ।

महाराज श्री—तो क्या समझा जाय ? सिद्ध भगवत को दयन की उत्कठा क्या नहीं जागती ? उनके साथ कोई सवध नहीं हुआ क्या ?

जिसके साथ थोड़ा बहुत भीठा सवध हुआ तो, काई उसकी प्रशंसा करे तो उस दखने लिए मिलने के लिए अधीर हो उठते हैं । अजना के साथ पवनजय का सवध हुआ । उसकी प्रशंसा सुनी, अब तीन दिन तो क्या तीन घट भी निकलने कठिन हो गये ।

प्रहसित कहता है, 'उसे देखने के लिए उसका घर जाना पडगा ।'

विवाह-पूर्व के मिलन-स्थान

उस समय मिनमाघर नहीं थे जहाँ मिलन का आयोजन

हो जाय । रेस्टोरेन्ट अजना म्यू रूम का भेजे और कोई स्थान नहीं थे । जाज्जल तो न जाने क्या क्या किया पड़े ? जाज्जल पता नहीं ? अगर यह सब जान में न समझें तो मजबूर हो जावेगा । दम्बर्ड में रहने के न ? कोई कोई तो अपने लाइन्स को स्वच्छता जानने हुए भी गोल रहने के । नई पीढ़ी फिर दिमा में जा रही है, इसका विचार करने क्या ? मधेया विचार मूल्य होकर क्यों भागे जा रहे हो ? शक्ति, देवी और प्रबल पुष्पाय द्वारा अनिष्ट तो गंता । रामायण का ताल पुगना है, परन्तु स्नेह का संवेदन तो प्रत्येक ताल में समान होता है । पवनजय को अपनी भावी पत्नी को देखने का उत्कंठा थी । वे विश्वाघर थे । उनके पास विमान थे । वे विमान में बैठ गये और मानसरोवर के किनारे नवनिर्मित नगर में अजना के सान मजिले महल में पहुँच गये ।

अंजना के महल में :

महल की अटारी पर अपने विमान उतारे । दोनों मित्र वहाँ उतर कर अजना के खड पर आते हैं । वहाँ अंजना की सखिया वार्ता-विनोद कर रही थी । अंजना को देखते ही पवनजय प्रसन्नता से झूम उठा, 'वास्तव में, प्रहसित ने जैसी प्रशंसा की थी वैसी ही है ।' पवनजय को खूब आनन्द हुआ ।

कोई व्यक्ति अच्छा लगता हो तो प्रथम उसे देखने की और फिर उसे मुनने की इच्छा होती है । अजना की सखियाँ अजना से मजाक करती हैं—

एक सखी : 'अजना, तू कितनी भाग्यशालिनी है कि तुझे पवनजय जैसा पति मिला ।

दूसरी सखी 'क्या भाम्यशालिनी ? पवनजय से तो विद्युत्प्रभ ज्यादा अच्छा है ।'

पहली सखी 'वह तो चरमशरीरी है । लघुवय में ही मोक्ष में जाने वाले हैं । ऐसा अल्प आयु वाला पति अपनी सखी के लिए क्या काम का ?

विद्युत्प्रभ उसी भव में मोक्ष जाने वाला था । वह चरम शरीरी था । 'अल्पायु में मोक्ष जाने वाला हो तो दाम्पत्य जीवन किस काम का ? पति तो दीर्घायु वाला होना चाहिए ।' सखी कहती है । पति कसा चाहिए । पसन्द करते हो न ? आपकी क्या के लिए या अय के लिए घर पसन्द करना हो तो उसमें क्या देखागे ? डिग्री देखग ? भज कलदार' देखगे ? आप देखें धनवान और लडका-लडकी देख रुपवान ।

पति पू जीवादी चाहिए या साम्यवादी ?

एक बार नडियाद के एक कालेज में जाने का प्रसंग आया । ९०० से १००० की सख्या होगी । व्याख्यान में मैंने पूछा 'तुम कसा पति पसन्द करोगी ? साम्यवादी या पू जीवादी ? ऐसा प्रश्न मुझे इसलिए करना पडा क्योंकि एक लडकी न यही होकर कहा था कि 'देश में साम्यवाद चाहिए ।' इसलिए मैंने प्रश्न पूछा-पति कसा पसन्द करोगी ? साम्यवादी, पू जीवादी समाजवादी या अध्यात्मवादी ? कन्या लज्जित हो गई ।

मैंने कहा 'कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कम से कम वितनी अपेक्षा रखती हो ?

एक न कहा रहने के लिए बगला, घूमने के लिए बेबी

कार हो, कार न हो तो म्यूटर तो चाहिए ही ।’

दूसरी ने कहा . ‘कट्टर पन्थी (ऑर्थोडोक्स) नहीं चाहिए, रुढ़िचुस्त (वेकवर्ड) विचारों का नहीं होना चाहिए ।’

मैंने कहा : ‘तुम कहो वंसा चने, ऐसा फारवर्ड पति चाहिए न ? (सभा मे हँसी की लहर फैल गई) इनको देश मे साम्यवाद चाहिए, घर मे पू जीवाद चाहिए । गगला, मोटर, रेडियो रेफ्रिजरेटर, यह सब क्या है ? साम्यवाद के प्रतीक है या पू जीवाद के ?

इस देश मे ऐसी कितनी स्त्रिया हैं जिन्हे गगला वाले मोटर वाले पति मिले हो ? आप सब देखे, परन्तु एक बात देखना न भूले । वर या कन्या रूपवान और धनवान पसन्द करो परन्तु पहली बात वह गुणवान होना चाहिए । गुण रहित रूप और धन जीवन को बरवाद करते हैं । गुणों मे भी प्रथम गुण वफादारी का होना चाहिए । सदाचार के साथ वफादारी होनी चाहिए । तदुपरात गभीरता, सहिष्णुता उदारता आदि गुण भी होना चाहिए ।

पहली सखी दूसरी सखी से कहती है . ‘विद्युत्प्रभ चाहे जितना अच्छा हो परन्तु है तो अल्पायु ? वह किस काम का ?

दूसरी सखी ‘अमृत के दो बिन्दु भी अच्छे, विप के कटोरे क्या काम के ?’

इसका अर्थ समझे ? विद्युत्प्रभ अमृत के समान और पवनजय जहर के समान ।

पवनजय का हृदय-परिवर्तन •

सखिया उक्त रीति से बातचीत कर रही है, तब अजना कुछ नहीं बोलती है। यह भी एक मर्यादा है। पति के विषय में सखिया परस्पर बात करती हो तब पत्नी क्या बोले !

पवनजय को लगा कि 'यह मेरी तुलना जहर के साथ करती है तो भी अजना कुछ बोलती नहीं। अजना चुप है। जरूर उसके हृदय में विद्युत्प्रभ के लिए प्रेम होना चाहिए। मेरे साथ विवाह करना नहीं चाहती ह।

देखिये, सगपण के बाद दशन की उत्कठा जगी। दशन हुआ और प्रेम बढ़ा। वार्तालाप सुनकर प्रेम उड़ गया। पवनजय को विचार हुआ कि 'अजना ने मेरा बचाव नहीं किया, यह चुप रही।' पवनजय ने कल्पना की कि 'यह अजना हृदय से विद्युत्प्रभ का चाहती है। उसके हृदय में विद्युत्प्रभ बठा हुआ है। फिर उसके साथ विवाह क्यों करना चाहिए ?' रूप का राग चला गया। रूप देखकर किया हुआ राग दीघकाल तक टिक सकता है ? नहीं, दीघकाल तक नहीं टिक सकता। प्रेम करने का माध्यम रूप नहीं गुण है। गुण देखकर किया हुआ प्रेम दीघकाल तक टिकता है।

पवनजय कहता है, 'अजना के साथ विवाह नहीं करना।' क्षमर से तलवार निकाली और अजना के कक्ष में जाने को तयार हुआ। प्रहमिन चौक उठता है। पवनजय को पकड़कर कहता है, हुआ क्या ? तू क्या बोलता है ? दानो राजाओं के बीच निणय हो चुका है। तू यह क्या करता है और क्यों इन्कार करता है ? तू मूर्ख है। समान वय वाली सखिया परस्पर बातें करती हैं वह वाता-वनोद होता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए।'।

दूसरे का दृष्टिकोण समझो :

कई मनुष्य बात-बात में उत्तेजित हो उठते हैं ! मजाक की बात को गंभीरता से ली जाय तो अनर्थ हो जाता है । गंभीर बात को मजाक में उड़ा दी जाय तो बात का मर्म समाप्त हो जाता है । जिस दृष्टि से, जिस प्रसंग पर जो बात होती हो, उस दृष्टि से उस बात को समझना चाहिए । तभी योग्य न्याय किया जा सकता है । पवनजय ने विनोद की बात को गंभीरता से लिया और अजना के विषय में शका की ।

प्रसंग पर मित्र को सच्ची बात समझाने की शक्ति अपने पास होनी चाहिए । यदि यह शक्ति अपने पास न हो तो मित्र-धर्म का निर्वाह नहीं किया जा सकता : एक सच्चे मित्र का कर्तव्य नहीं निभाया जा सकता । प्रहसित ने पवनजय को खूब समझाया । 'जो तू कहता है, वह नहीं चल सकता । तुझे विवाह करना होगा । तेरी बात मुनने को मैं बिल्कुल तैयार नहीं । तुझे मेरी बात माननी होगी । अंजना के हृदय में तेरा स्थान है । यदि वह सखियों के समक्ष तेरा पक्ष लेती तो सखियाँ कहती, 'वाह, अभी से पति-दीवानी हो गई । सखियों की बातें तू नहीं जानता है ।

शारीरिक लग्न :

खूब समझाने के बाद पवनजय अजना के लग्न हुए । मानसरोवर के तौर पर लग्न हुए । लग्न होने के बाद अंजना को महल में उतारा । बाद में २२-२२ वर्ष तक पवनजय अंजना के महल की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा । २२ वर्ष तक अजना का मुख नहीं देखा ।

मुझे जो बात कहनी है, वह अब आती है। अजना के जीवन की यह पूरा भूमिका है। अजना के हृदय में पवनजय के लिए पूर्ण प्रेम है, जबकि पवनजय के मन में अजना के प्रति घोर द्वेष है। अजना के मास मसुर की सहानुभूति अजना की तरफ हैं। अजना एक राजकुमारी है। विवाहित होकर वह एक युव-राज की पत्नी और भावी राजरानी बनी है। अजना को अपना कोई अपराध नजर नहीं आता। लम्ब के बाद मेरे पति ने मेरा त्याग क्यों किया, यह प्रश्न पड़ता है। जिसे मैं हृदय से चाहती हूँ, वह मेरी तरफ क्यों नहीं देखता है? ऐसे संयोग में जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे नये प्रश्न पैदा होते हैं। इस तरह धीरे धीरे जीवन पूरा करना है? कहा तक प्रतीक्षा की जाय? इस परिस्थिति में अजना की वृत्ति कितनी सदाचारमय रही है और प्रवृत्ति भी कितनी सदाचारमय रही है, यही देखने-विचारने योग्य है। यह कसौटी का समय है। सदाचार की वृत्ति और प्रवृत्ति का कसौटी काल है।

ऐसी विषम परिस्थिति में भी अजना का मन पवनजय को छोड़कर अन्य किसी पुरुष की तरफ नहीं जाता वह अन्य कोई विचार नहीं करती है। क्या बिगड़ गया है? मैं बँधी हुई नहीं हूँ। चली जाऊँ पीयर में वहाँ पिताजी राजा है प्रसन्न कीर्ति जमा भाई है वह बहादुर है—जाकर बुला लाऊँ।

दुःख में दिव्य दृष्टिकोण

ऐसे रोष भरे विचार नहीं आये। पति सुख के लिए अधीरता नहीं और तिरस्कार करने वाले पति के प्रति धिक्कार नहीं। अजना ऐसे प्रसंग में अपने ही विपरीत भाग्य को दोष देती है, 'मेरे पापकर्मों का उदय है। मेरे कम ही ऐसे हैं इसमें

पवनजय का क्या दोष ? समता भाव से पापोंदय को सहन कर लूँ । पाप कर्म दूर होंगे और उनका मेरे प्रति सद्भाव जागृत होगा ।' यह थी अजना की ज्ञानदृष्टि । सात्विक जीवन की दृष्टि !

यह दृष्टि अजना को कपायो की आग में से बचा लेती है । क्या अजना ब्रह्मचर्य पालने के लिए विवाहित हुई थी ? नहीं, कामवृत्ति थी अतः विवाह किया, सासारिक जीवन के सुख की चाह थी अतः विवाह किया था ... परन्तु इस कामवृत्ति-भोगवृत्ति पर सयम रखने की ज्ञानदृष्टि भी उसके पास थी ! यदि ज्ञानदृष्टि न हो तो कामवृत्ति या भोगवृत्ति पाप प्रवृत्ति की ओर ले जाये बिना नहीं रह सकती ।

वधन है अतः वधन चाहिए :

वासना है अतः सदाचार के वधन आवश्यक है । वासना निर्मूल हो जाय फिर सदाचार के वधनों की कोई आवश्यकता नहीं है । शुद्ध-बुद्ध-निरजन स्वरूप आत्मा बनजाय तो वधनों की कोई जरूरत नहीं रहती । हम वधन में हैं अतः वधन की जरूरत है । कर्म के वधन से मुक्त हो जाने पर धर्म के वधनों की आवश्यकता नहीं रह जाती । कर्म है अतः धर्म है । धर्म के वधन ज्ञानदृष्टि वाले जीव को कठोर नहीं लगते । ज्ञानदृष्टि वाला जीव सहजभाव से धर्म के वधनों को स्वीकार करता है । वह उनमें आकुलता का अनुभव नहीं करता ।

अजना विवाहित होकर आई है । पति के स्नेह की अभिलाषा उसके हृदय में है । 'पति का स्नेह नहीं मिलता है अतः दूसरे का स्नेह प्राप्त करूँ' ऐसा विचार उसे नहीं आता । इसका नाम सदाचार-वृत्ति । 'दूसरी कोई शाक न मिले तो आलू खाने

की छूट ऐसी छूट भी कई मागते हैं ? ऐसी छूट ली जा सकती है ? क्या शाक के बिना कभी नहीं रहा जा सकता ?

वासना में न फँसो .

यदि शाक की वासना हागी तो उसके बिना काम नहीं चलेगा । किसी भी परपदाय की वासना घुरी है । वासना के वश में न पडो । यदि विषय सुख की तीव्र वासना होगी और उसे तृप्त करने का पात्र पति या पत्नी न मिले तो वृत्ति पर-पुरुष या परम्प्री की तरफ दौडेगी जो कि अधम वृत्ति है ।

अजना वासना मे फँसी हुई स्त्री न थी । उसने अपने मनोमदिर मे पवनजय के सिवाय किसी अय का प्रवेश हो नहीं दिया था । प्रवेश कहा से हो ? दरवाजे खुले हो तब प्रवेश हो सकता है न ?

दर्शन-श्रवण-वाचन

अय विचारो के प्रवेश-स्थान तीन हैं दशन, श्रवण और वाचन । क्या देखते हो ? क्या सुनते हो ? क्या वाचते हो ? इन तीन के आधार से मनुष्य के विचार बनते हैं । आज आपके जो विचार है, वे आपके दशन श्रवण और वाचन के परिणाम हैं ।

दशन तुम क्या देखते हो ? आपको क्या देखना अच्छा लगता है ? आपके विचार इस दशन पर निर्भर हैं । यदि न देखन योग्य दया करोग तो तुम्हारे विचार भी न करने योग्य ही होंगे । आजकल न देखने योग्य को दयना ज्यादा बढ गया है । सही बात है न ? फिर छराय विचार वसे रुक सकते हैं ?

श्रवण - आप क्या सुनते हैं ? आपको क्या सुनना अच्छा लगता है ? पर-निन्दा और आत्म प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है न ? दुनिया भर के समाचार और सिनेमा के वीभत्स गायन ! किसी के झगड़े और रगड़े ! फिर विचारों का भी रगड़ा हो होने का !

वाचन - तुम क्या वाचते हो ? आपको क्या वाचना अच्छा लगता है ? न्यूजपेपर और सिनेमा मेगेजिन ? डिटेक्टिव कहानियाँ और सामाजिक वीभत्स उपन्यास ! हाँ, कदाचित् कोई अच्छी पुस्तक भी पढ़ते होओगे ? धार्मिक, और आध्यात्मिक साहित्य का वाचन कितने अंश में ? फिर विचार कैसे सुधरेगे ?

आज आप जो कुछ हैं, वह आपके दर्शन, श्रवण और वाचन का परिणाम है । इन तीन पर संयम रखना आता हो तो वृत्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है । अजना अपने महल के झरोखे में खड़ी रहकर बाहर देखती भी नहीं ! अजना को पर-पुरुष को देखने की इच्छा ही जागी नहीं ! इच्छा जागे तो दवाने की आवश्यकता हो ! ऐसी इच्छा कब जागृत हो ? पवनजय पर स्नेह घटे तो ! परन्तु उसके हृदय में पवनजय के लिए प्रेम घटा नहीं ।

आप जरा सोचिये, पति की तरफ से मनोवांछित सुख न मिले तो कितने दिन, कितने महोने..... कितने वर्ष..... कितने घंटे..... कितने मिनट प्रेम टिक पाए ? यदि पत्नी इच्छित सुख न देती हो तो वह आपके मन में कितने समय टिक पाए ? यदि आप केवल विषय-सुख के मिखारी होओगे और वैसा सुख यदि नहीं मिले तो आपके प्रेम पात्र का स्थान आपके हृदय में नहीं होगा ।

अजनाने पति के विरह मे, हृदय म से पति को देश-निवाला नहीं दिया, जिससे पर पुरुष को देशन, की सुनने की या उमवे माथ वाता-विनोद करने की इच्छा उसे नही हुई ।

बहुत से लोग कहते हैं कि, 'वातें करने से क्या विगड जाता है ?' यह प्रश्न एकान्त मे अपन हृदय से पूछो । अन्तर-आत्मा को एकान्त मे पूछो । अन्तरात्मा जा उत्तर दे, उसे सुनो । अरे ! ऐसी बातो से ही कई अप्रिय घटनाएँ सामन आई हैं और आ रही है ।

व्यापक सडान *

वाचन अच्छा चाहिए । आजकल तो सदाचार-वृत्ति पर प्रहार करने वाला, वामवृत्ति का उत्तेजित करने वाला और मनुष्य को उद्दाम बना देने वाला साहित्य प्रचलित हो रहा है । वह कैसे पडा जाता है यह आप जानते हैं ?

उत्तर—नहा साहब !

महाराज श्री—सिर पर गोदडा ओढकर अदर टाच लगाकर भोगेजिन के चित्र देखे जाते हैं और उह पठा जाता हैं । बाहर ता परिवार और सगाज का भय लगता हैं न ? तुम्हारा समाज, तुम्हारी दुनिया कहा जा रही है ? कितनी सडान है ? उसे नष्ट करने का मतव आपमे कहाँ है ? कहा है आपमे वह गुमारी ? परिस्थिति किस सीमा तक विगड चुकी है, यह सोचिए । वासनाओ का नग्न ताडव नृत्य चल रहा है । इन्द्रियो के द्वारा ऐसा देखना, सुनना और वाचना चालू हो तो कहा शील और कहा सदाचार ? टोरे सेर भाजी टके सर मजा । भारत जैसी आर्य भूमि गर आज शीश्र बेचा जाना है । जिस शील की

रक्षा के लिए रामायण का युद्ध हुआ । यदि सीताजी ने शील का आग्रह न रखा होता तो ? रावण सीताजी को हरण कर ले गया, सीताजी ने यदि रावण के सामने आत्म समर्पण कर दिया होता तो ? परन्तु नहीं । शील तो प्राण है ! जन्म जन्म का प्राण है । किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करनी चाहिए । आज शील की कीमत ? पाच रुपये ! एक दो सिनेमा की टिकिट । एकाध होटल की मेहमानी । आजकल अधिकांश मे शील और सदाचार की दृढ़ता नष्ट हो चुकी है ।

अजना के व्यक्तित्व को इस दृष्टि कोण मे देखो । पति के विरह मे भी उसकी शील-दृढ़ता कैसी ? ऐसी माता ही वीर हनुमान को जन्म दे सकती है न ? शेष तो वानर पैदा होते हैं । हनुमान तो राजकुमार थे । वानर नहीं थे । जैन रामायणकार महर्षियों ने हनुमानजी को राजकुमार कहा है । वानर द्वीप पर रहने वाले वानर कहलाये । उस समय वानर द्वीप के घरों मे चित्र भी वानर के थे । आज ? आज कुत्ते के चित्र हैं न ? वानर द्वीप के घर की भीतो पर वानर के चित्र, ध्वज मे वानर, डिजाइन भी वानर की... अतः वहा के निवासी वानर कहलाये । इस इतिहास को न जानने वालों ने हनुमानजी के पूंछ लगाई । वानर बनाये !

सदाचार रक्षक प्रवृत्ति :

हनुमानजी की माता को पहचानते हो ? प्रायः नहीं पहचानते । हनुमानजी की माता अजना के पास कैसा व्यक्तित्व था ? कैसा सत्व था ? २२-२२ वर्ष तक जिसने उसका तिरस्कार किया उस पति को अपने हृदय मे विराजमान रखा ! आप अपने हृदय मे किसको विराजमान रखोगे ? आप तो वैरागी है अतः

पति या पत्नी को नहीं, परन्तु आपका तिरस्कार करने वाले गुरु को तो हृदय में स्थान देते हैं न ? प्रेम से ? आदर से ? स्नेह से ? जरा अपने हृदय को परखो तो !

२२ वर्ष के काल में अजना की वृत्ति पवनजय को छोड़कर खयत्र बही नहीं गई। परपुरुष का विचार तक न आया। इसी तरह उसकी प्रवृत्ति भी उसका शील के अनुकूल ही थी। २२ वर्ष मिष्टान्न नहीं खाया। शृंगार किया नहीं। सुन्दर वस्त्र पहने नहीं। मस्तक में तेल डाला नहीं, 'बोण्ड हेयर' बनाये नहीं। २२ वर्ष तक कोई विनोद-वार्ता नहीं। २२ वर्ष में पवनजय की शिष्यायत सास-समुद्र से की नहीं। यह जादू नहीं था। इसका विश्लेषण करो। आप कदाचित् कहेंगे 'वह चौथा आरा था, अतः अजना ऐसी पवित्र वृत्ति-प्रवृत्ति में रह सकी।' यह बात नहीं है। चौथे आरे में भी नरक में जाने वाली स्थिती थी। चौथा आरा था अतः अजना महान् सती थी, ऐसी बात नहीं।

उसकी सद्वृत्ति और सदाचार के पीछे कौन सा प्रेरक तत्त्व था ? उसकी सच्ची समझ। उसका पास जीवन जीने का ज्ञानदृष्टि थी। सदविचार और सदाचार जीवन के प्रथम आदर्श हैं। इस आदर्श के लिए ही जीवन जीना है। ऐसा आदर्श जीवन जीते हुए जो मिले उसी में सतोष मानना चाहिए। जो कष्ट आये उन्हें सहना चाहिए। मानव जीवन आदर्श हनु जीने का जीवन है।

कौनसा आदर्श लेकर आप जी रहे हैं ? कोई आदर्श ही भी ? किसी भी उच्च आदर्श के लिए जीवन जीओ। किसी सत्य का आग्रह रखिये चोरी न करने का आदर्श रखिये।

क्षमा-नम्रता-का आदर्श रखिये-। अजना ने २२ वर्ष तक अपनी वृत्तियों को शान्त रखी, अपनी इन्द्रियो को वश मे की-

पवनजय की दृष्टि खुली :

एक बार पवनजय युद्ध-यात्रा के लिए रवाना हुए । मानसरोवर पर पड़ाव डाला । सुहावनी संध्या थी । पवनजय संध्या की शोभा देख रहे थे । उन्होंने चक्रवाक और चक्रवाकी के युगल को देखा । रात होने पर चक्रवाक चला जाता है । पति के विरह से चक्रवाकी कल्पान्त कर माथा पछाड़ती है ! यह दृश्य देखकर पवनजय को विचार आया 'सारे दिन दोनों का मिलन रहा है और कल प्रातःकाल फिर दोनों का मिलन होने वाला है । तदपि एक रात्रि के विरह के लिए इतना क्रन्दन ! तो अजना की दशा क्या होती- होगी-?' पवनजय के विचार-प्रवाह ने २२ वर्ष बाद पलटा खायो । पहली बार अजना के प्रति सहानुभूति प्रकट हुई ।

निमित्त तो मिलते है, परन्तु उन निमित्तों के अनुरूप विचार करना आना चाहिए । हाँ, उस समय दूसरा विचार भी आ सकता था कि, 'कैसी मूर्ख है चक्रवाकी । कल तो पति मिलने वाला है फिर इतना क्रन्दन क्यों ?' ऐसा विचार करके भी आगे बढ़ा जा सकता था । ससार के विविध प्रसंगों को ज्ञानदृष्टि से देखने की कला प्राप्त कीजिये ।

'मेरी अजना का क्या हुआ होगा ?' पवनजय विचार करता है- २२-२२ वर्ष हुए, मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं । बस, अभी वापस जाता हूँ ।' उसने अपने मित्र से कहा, 'अभी

ही अजना के पास जाता हूँ।' प्रहसिता को आश्चय हाता है। वह पवनजय को पूछता है क्या कहता है, तू तो युद्ध-यात्रा के लिए निकला है न ?

पवनजय हाँ, रात्रि को मिलकर फिर यहाँ आ जाऊंगा।'

युद्धयात्रा के लिए जब पवनजय चला या तब अजना का तिरस्कार करके आगे बढ़ा था। अजना को तब विचार हुआ कि मेरे पति युद्धयात्रा के लिए जा रहे हैं, उनको दर्शन तो कर लूँ। ऐसा विचार कर वह पति के चरण में मस्तक रख शुभ-कामना व्यक्त करती है। पवनजय उसको अवगणना तिरस्कार कर रथ वा आगे बढ़ाता है। अजना वहाँ बेहोश बन जाती है। यह सब याद आते ही पवनजय को विचार आता है कि अजना यह सब कैसे सहन करती होगी ? अब तो अधिक सहन करने की शक्ति उसमें नहीं रही होगी। हृदय जजरित हो गया होगा। मैंने उसे लान मारी। चल, मित्र ! विलम्ब न कर !' मित्र के सिंगाय अपना दुःख किसे कहा जाय ?

प्रहमिन पवनजय को कहता है मित्र, लम्बे समय के बाद तुझे बड़ा सुन्दर विचार आय है, नहीं तो आज रात्रि को झूर झूर कर जरूर प्राण छोड़ दगी। उसे आश्वासन देने प्रिय वचना से उसने हृदय का शान्ति देने के लिए तुझे अवश्य जाना चाहिए।'

मय मानमरोधर के तिनार है। दाना मित्र चुपचाप विमान में अजना के महल में आते हैं। तब अजना और उसकी प्रिय सखी चतननिलया का बानालाग मुनार पवनजय का हृदय द्रविण हो उठता है।

अजना कहती है : 'हे वसन्ता ! स्वामीनाथ मेरा तिरस्कार कर चले गये, तो भी मैं जीवित कैसे हूँ ? मेरा हृदय क्यों नहीं फट गया ? मृत्यु क्यों नहीं आई ?'

अजना के उद्गार :

सर्वप्रथम प्रहसित अजना के कक्ष में प्रवेश करता है । अजना की दुखभरी शून्य चित्त वाली स्थिति देखकर उसका हृदय गद्गद् हो जाता है । इतने में भयभीत बनी अजना बोल पड़ती है : अकस्मात्... व्यन्तर की तरह यहाँ कौन आया है ? तू कौन है ? अथवा परपुरुष को जानने से क्या ? परनारी के घर से चला जा । वसन्ता ! इस मनुष्य को पकड़कर बाहर निकाल ! मैं इसे देखना भी नहीं चाहती । पवनजय सिवाय किसी दूसरे को यहाँ आने का अधिकार नहीं । तू क्या देख रही है ?

प्रहसित नमन कर कहता है . 'स्वामिनी की जय ही ! पवनजय के साथ आया हुआ मैं उनका मित्र प्रहसित हूँ ।'

अजना कहती है : 'मेरा दुर्भाग्य हँस रहा है ! तू मजाक करने आया है । यह समय विनोद का नहीं है । दुख के घाव पर नमक छिड़क रहा है । मेरे ही भाग्य का दोष है । मैं पापिनी हूँ ।'

इतने में तो पवनजय अजना के कक्ष में आ जाता है । आँसू बरसाते हुए गद्गद् स्वर में वह अजना को कहता है : 'मैंने तुझे मृत्यु के मुख में धकेल दी ।'

अजना पलग से नीचे उतर जाती है । पवनजय क्षमा मागता है । अजना उसे रोकती है और उसके पावों में गिरकर

कहती है 'नाथ आप ऐसा न कह, मैं तो सदव आपको दासी हूँ। आपका कोई दोष नहीं है। मेरे ही पापकर्म उदय मे आये। आप जैसे सुशील और गुणवान् का क्या दोष? प्रहसित और वसततिलका वहा से चले जाते है।

२२ वष बाद अजना को पति का सुख मिला। २२ वष तक अजना शील और सदाचार की वृत्ति-प्रवृत्ति को सतत निभाती रही। जीवन जीने का दृष्टिकोण याग्य हो तो महान् जीवन जिया जा सकता है। महान् आदर्शों के माध्यम से जीवन जिया जा सकता है।

पव, जय के साथ एक रात्रि बिताकर अजना गभवती बनी। अजना ने कहा-‘आपके चले जाने पर मेरी स्थिति विपम हो जायगी।’ पवनजय अपनी अगूठी अजना को देता है और कहता है, युद्ध याना से शीघ्र लौटूंगा। मेरे यहा आने के प्रमाण स्वरूप यह अगूठी द जाता हूँ।’

अजना कलकित

पवनजय जल्दी-जल्दी मे चला जाता है। इधर युद्ध लम्बा चला। पवनजय समय पर आ नहा सका। ‘अजना गभवती बनी है ‘यह बात जाहिर हुई। सासू बेटुमतो ने कालिका का स्वरूप धारण किया। परिणाम यह हुआ कि उसन अजना रो निकाल दी। आज तिन तक पवनजय के माता पिता का पवनजय की भूल मालूम होती थी, अब अजना की भूल मालूम पडती है और उस निकाल देते हैं परन्तु वसततिलका उसका साथ नहीं छोडती है। वह सच्ची सखी थी। सखी नहीं

है जो सुख मे और दुख मे भी साथ दे । अजना पीहर जाती है । लोकैपणा का भूखा पिता महेन्द्र राजा कहता है, 'पिता की कीर्ति पर तू ने कलक लगाया ?'

आपको कौन प्रिय लगता है . लडकी या कीर्ति ? 'मेरी कन्या मेरी कन्या' करने वाला पिता महेन्द्र राजा कहता है कि, 'कुलागार ! तू यहा से चली जा ।' अजना माता-पिता के घर से निकल पडती है और जगल की ओर चल देती है ।

दुःख का अन्त :

महासती अजना वसततिलका के साथ जगल मे भटकती हुई आगे बढ़ रही है । काटे और कंकर चुभते है, पावों से खून की धारा बह रही है । वसततिलका के सहारे भटकती-भटकती वह एक गुफा के पास आ पहुचती है । वहा एक महामुनि के दर्शन होते है । मुनि ध्यान की अवस्था मे थे । उन्हे वन्दना कर वसततिलका प्रश्न पूछतो है . 'गुरुदेव, यह मेरी सखी कब तक दुख भोगेगी ? कौन पुण्यशाली जीव मेरी सखी के उदर मे आया है ?

मुनि ने कहा, 'तेरी सखी के दुख के दिन येही गुफा मे समाप्त होने वाले है । आने वाला पुण्यशाली जीव इसी भव में मोक्ष जाने वाला है ।

हनुमान का जन्म उसी गुफा मे होता है । अजना गुफा के द्वार के पास बैठकर आँसू बहाती है और विचार करती है कि, 'यदि आज प्रह्लादपुर नगर मे पुत्र का जन्म हुआ होता तो कैसा उत्सव मनाया जाता ? आज यहा कौन ? इतने मे गुफा का

अधिष्ठाता देव प्रकट होता है, जजना को नमस्कार करता है। जिसका मन धम मे होता है उसे देव भी नमस्कार करते है। शील और सदाचार मे लीन अजना के चरण मे देव क्या न आवे ? देव प्रकट होता है !

उसी समय अजना के मामा प्रतिभूय विमान मे बठे हुए वहा से निकलते हैं। उन्होंने गुफाद्वार पर बैठे हुई अजना का रुदन सुना। 'यह स्त्री क्यों रोती है ?' प्रतिसूर्ये 'राजा ने विमान चकारा। आप मोटर मे जा रहे हो और कोई रोता हा तो मोटर रोकते हैं या स्पीड (गति) बढ़ाते है ? एक्सीडेंट (दुर्घटना) हुआ हो और मनुष्य मरने की सयारी मे हो, सहयोगिता मिले तो शायद बच जाय ऐसी स्थिति हो, तो आप उसे अस्पताल पहुचाएगे न ?

सभा 'पुलिस को परेशानी हो जाय।'

महाराज श्री वस ? पुलिस की परेशानी से बचना है भले ही वह व्यक्ति मरे ? मानव के जीवन की अपेक्षा आपको अपनी चिन्ता ज्यादा है ? यही मानवता है न ?

मामा विमान से नीचे उतर कर देखते है 'अजना ! तू यहा !' राजा प्रतिसूर्य वहा बठ जाते हैं। मामा को देखकर अजना फूट-फूट कर रोने लगी। दुःख के समय स्नेही के मिलने पर रुदन बढ जाता ह।

मामा कहते हैं 'अजना, तू चिन्ता न कर। पुत्र को लेकर विमान मे बठ जा।'

मामा अजना को, वसततिलका को और अजना के पुत्र को हनुपुर ले जाते हैं।

उपसंहार :

जैसे हनुमानजी रामायण के एक पात्र है, वैसे ही उनकी माता अजना भी रामायण का अद्भुत प्रेरणादायी पात्र है। अजना के जीवन को यदि हम ज्ञानदृष्टि से देखे तो उसमें से जीवन जीने की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। पापकर्म के उदय से प्राप्त दुःखों के बीच में वह शील सदाचार से विचलित न हुई ! कल्पना के कमरे में अजना से भेट कर उसे पूछना कि, 'हे महासती ! इतने भीषण दुःखों के झझावात के बीच तुम ऐसा अपूर्व मनोबल किस प्रकार टिका सकी ? शील और सदाचार की ऐसी दृढ़ता कैसे प्राप्त की ? पूछोगे न ?

यदि पूछोगे तो आपको ऐसी जीवन दृष्टि प्राप्त होगी जो आपको निरन्तर प्रसन्न और पवित्र रखेगी। सदैव पवित्र और प्रसन्न रहे, यही शुभेच्छा—।

रविवार २५-७-७१ ।

पंचम प्रवचन

तत्त्व का मूल-प्रश्न

जब कोई मनुष्य अन्तर्मुख बनकर कुछ विचार करता है तो उसे दा बाता का विचार आये बिना नहीं रहता ससार का और माक्ष का । मैं समारी क्या ? मेरा मोक्ष कब और कैसे होगा ? चिन्तन का प्रारम्भ प्रश्न से होता है । ऐसा क्यों ? फिर उसका चिन्तन चालू होता है । गौतम स्वामी के मन में प्रश्न था आत्मा है ? भगवान् महावीर स्वामी ने उसका समाधान किया । इसमें चिन्तन विकसित हुआ । पश्चिम के देशों में भी तत्त्वज्ञान का आरम्भ हुआ तो वह प्रश्न से ही । यूनानी दशन का पिता 'थेटस' समुद्र के किनारे रहता था । उसके मन में प्रश्न था 'यह जगत् क्या है ? कैसे बना ? वह समुद्र के किनारे रहता था । उसके सामने पानी ही गानी था । समुद्र में उसने अनेक जीवों को उत्पन्न होते हुए देखा, तो उसने जाना कि 'दुनिया की उत्पत्ति पानी में हुई है ।'

कहने का तात्पर्य यह है कि अन्तर में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए ! आपको ऐसा 'प्रश्न' कभी होता है कि 'मैं ससारी क्यों ? मेरा मोक्ष कब होगा ?' ऐसा विचार अन्तर्मुख बने हुए व्यक्ति को ही होता है ।

संसार और मोक्ष :

संसार और मोक्ष आत्मा से पृथक् तत्त्व नहीं है ! अपनी आत्मा ही संसार है और अपनी आत्मा ही मोक्ष ! इस दिशा में चिन्तन करना चाहिए । अपनी आत्मा 'ससारी' कैसे ? हेमचन्द्र सूरिजी कहते हैं कि, 'कषाय और इन्द्रियो से विजित आत्मा संसार है और कषाय तथा इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने वाला आत्मा ही मोक्ष है !

आप किसके प्रभाव में हैं ? आपके प्रभाव में कोई है ? अपने प्रभाव में जो होता है वह अपने कहने के अनुसार चलता है । है कोई आपके प्रभाव में ? अपने प्रभाव में जो होता है उसे आप कैसा नाच नचाते हैं ? आपको लगता है कि, मेरा कैसा प्रभाव है ? मेरे कहने के अनुसार करता है ।' हम राग द्वेष के प्रभाव में हैं । इसका मतलब यह है कि ये अपने को जैसे नचाते हैं वैसे अपन कठपुतली की तरह नाचते हैं ।

क्रोध, मान, माया और लोभ-ये चार कषाय दो में समाविष्ट हो जाते हैं । क्रोध और मान का समावेश द्वेष में और माया तथा लोभ का समावेश राग में होता है । मैं 'राग-द्वेष' शब्द का प्रयोग करूँ तो आप उसका अर्थ चार कषाय से समझियेगा । रागद्वेष का आत्मा पर प्रभाव होना-इसी का नाम संसार है । इस प्रभाव से आत्मा का मुक्त होना ही मोक्ष है ।

राग भयानक है

राग द्वेष में मुक्त होना क्या कठिन लगता है ? हा, यह कठिन लगता है ! द्वेष तो खराब लगता है पर तु राग खराब नहीं लगता ! आप पर कोई राग करे तो आपको अच्छा लगता है ! प्यारा लगता है ! आप पर यदि कोई द्वेष करे तो अच्छा नहीं लगता ! आप किसी पर द्वेष करते हैं तो दूसरे की दृष्टि में खराब लगते हैं । ससार में प्रत्येक को ऐसा महसूस होता है कि 'राग तो आवश्यक है परन्तु याद रखिये कि राग का व्यसन भयंकर है । राग जसा और काई दुखी करने वाला नहीं है । रामायण के पात्रों को देखिये ककेयी को भरत पर राग था, अतः उसने भरत के लिए राज्य मागा । श्रीराम वन में चले गये । वहाँ रावण की वहिन चन्द्रनखा को लक्ष्मण पर राग हुआ और सोना का हरण हुआ । चन्द्रनखा का राग मोता क अपहरण का निमित्त बना ।

चन्द्रनखा

चन्द्रनखा का पुत्र साधना करने के लिए जगत् में गया था । घनो झाड़ियों के बीच औंधे माथे लटक कर वह साधना करता था । घबराइये नहीं, मैं तो आपको सीधे बठाकर साधना कराऊंगा । पालथी मारकर आराम में शनि-रवि और सोमवार-तीन दिन साधना करनी है ।

यह 'सूयहास' खडग की साधना जसी कठिन साधना नहीं है । 'सूयहास' की साधना तो कई दिन भूखे रहकर करनी पड़ती है । यहाँ तो आपको तीन दिन खोर के एकासन करने हैं, बिना दात वाला को भी कठिनाई नहीं पड़गी ।

शम्बूक का वध :

चन्द्रनखा का पुत्र शम्बूक औंधे माथे लटका हुआ था, सूर्यहास खड्ग उसके पास आ गया था। इस वन में रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी और सीताजी रहे हुए थे। लक्ष्मणजी जंगल में घूमते-घूमते इस झाड़ी के पास आ पहुँचे। उन्होंने वहाँ सूर्यहास खड्ग को आकाश में लटकता देखा। अपूर्व शस्त्र को देखकर क्षत्रिय चुपचाप कैसे रह सकता है? लक्ष्मण ने खड्ग को पकड़ा। उनकी इच्छा प्रयोग करने की हुई। उन्होंने वास की झाड़ी पर प्रयोग किया। उन्हें पता नहीं था कि वहाँ शम्बूक औंधे माथे लटक कर साधना कर रहा है। खड्ग को देखा तो वह वृन से लथपथ था? और शम्बूक का कटा हुआ मस्तक भूमि पर पड़ा हुआ था। यह देखकर लक्ष्मण बोले, 'अरे! मेरे हाथ से कोई निरपराधी मारा गया है। लक्ष्मणजी शत्रुओं के सामने तो सिंह जैसे और निरपराधी के लिए प्राण देने वाले थे। इससे उनके हृदय में बहुत दुःख हुआ। वे अपने स्थान पर आये और रामचन्द्रजी से सारी बात कही।

चन्द्रनखा का रोष और रागः—

अपने पुत्र की साधना पूरी होने वाली थी, इसलिए चन्द्रनखा सूर्यहास खड्ग को वधाने और अपने पुत्र का सत्कार करने हेतु हाथ में पूजा की थाली लेकर आई। आकर उसने क्या देखा? अपने पुत्र का वध। वह काँप उठी और रो पड़ी। 'हा वत्स शम्बूक! तू कहाँ चला गया?' परन्तु तत्क्षण उसे दूसरा विचार आया 'मैं कौन? रावण की वहिन। मेरे पुत्र का वध। किसने यह वध किया? लकापति के भानजे का वध? इस

प्रकार रोप से भरी हुई चन्द्रनखा रहा अनित पद बिन्दो के अनुसार लक्ष्मणजी के पास पहुँची। वहाँ उसने राम और सीता को देखा। उसके हृदय में बबक करने वाले पर राप और पुत्र की मृत्यु का शोक था। रोप और शोक से भरी हुई चन्द्रनखा रामचन्द्रजी का देखकर मुग्ध हो गई। विचार करिय भावा का परिवर्तन कितना विचित्र होता है? क्षणभर पहले भयकर रोप और शाक हृदय में भरे हुए थे परन्तु रामचन्द्रजी की दलित ही रागभाव उत्पन्न हो जाता है। राग से उपाद हो जाता है। वह भोग की याचना करती है। अभी उस वास की झाड़ी में शम्भूक का मत देह पड़ा है, पुत्र वन से व्याकुल बनी हुई वह माता शोक और आक्रुद्ध करता हुई बहा आई है, बघ करने वाले को कठोर दण्ड देने की धुन में आई है परन्तु राम को देखते ही वह मुग्ध हो जाती है। रागी बन जाती है और भाग की प्राथना करती है। कर्मों की कमी विचिन्ना है? किन सयागो में चन्द्रनखा को कामवासना जागती है। वह क्या का रूप बनाकर भोग की प्रायना करती है।

श्रीराम और लक्ष्मणजी उसकी माया का समझ लेते हैं, दोनों के मुख पर स्मित उभर जाता है। राम ने कहा—मेरे साथ मत तो देख यह मेरी पत्नी है। यह लक्ष्मण अकेला है। यह लक्ष्मणजी पर मोहित हुई और उनसे बोली, मुझे स्वीकार करा।

लक्ष्मण ने कहा—तू न मन से एक बार आयपुत्र का चरण कर लिया अतः मेरे योग्य नहीं। जत वात छोड़।'

चन्द्रनखा क्रोध से तमतमा उठी उसका वह खण्डित हो गया।

राग मे से द्वेष जागता हे । 'मैं प्रेम करूँ और तुम प्रेम न करो, तो तुम मेरे शत्रु ।'

चन्द्रनखा ने मन हो मन कहा : 'तुमने मेरा अपमान किया । तुम कौन ? जंगल मे भटकते हुए भूत । तुम्हारे पास आकर कौन भोग याचना करे ? फिर भी तुम मुझे ठुकराते हो ।

रोप से धमधमाती हुई वह पाताल लका पहुँची । अपने पति खर विद्याधर को उकसा कर युद्ध के लिए राम के पास भेजकर वह लका चली गई ।

सीता पर रावण का रागः—

अब पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं परन्तु अपमान का रोप है । उसने रावण को ऐसा उकसाया, ऐसा उकसाया कि 'तू क्या लका का राजा बनकर बैठा है ? जहाँ तक तेरे अन्त पुर मे सीता नहीं वहाँ तक सब बेकार है ।' वैर का बदला लेने के लिए उसने रावण को उकसाया और कहा, 'सीता को तूने देखी नहीं है, उसके जैसी सुन्दरी स्त्री दुनिया मे नहीं है ।'

रावण को विचार आया कि 'जहाँ तक सीता प्राप्त न हो वहाँ तक चैन नहीं ।' वह सीता का अपहरण करने गया । ऐसा क्यों हुआ ? एक स्त्री के राग के कारण । चन्द्रनखा को राम-लक्ष्मण पर राग हुआ । रावण को सीता पर राग हुआ । इस राग से युद्ध हुआ । सीता का अपहरण हुआ— लका का राज्य गया— रावण का वध हुआ । राग की कितनी भीषणता है अतः कोई राग न करे ।' पर पुद्गल या पर-जन के प्रति राग हुआ कि अनर्थ की शुरुआत समझिये । बाह्य व्यवहार मे अन्त करण को निर्लेप रखिये । अन्त करण को राग से लिप्त न होने दीजिये ।

राग से व्याकुल पवनजय

पवनजय को दुखी कौन कर रहा है ? राग ! युद्ध से वापस आने पर मातूम हुआ कि 'अजना' को कलकित करके निकाल दी है।' अब उसका क्रोधन उसका दद नहीं देखा जाता। माता से कहा, 'तू ने यह क्या किया ? निष्कलक महासती जसी पुत्र वनू को निकाल दी ?

माता 'बेटा ! वह गभवती थी।'

पवनजय 'मेरी अगूठी-निशानी नहीं बताई थी ?'

माता 'दिखाई थी।'

पवनजय 'तो भी निकाल दी ?'

पवनजय युद्ध में आया और सीधा अजना के महल में गया। पानी पीने के लिए भी नहीं रुका। जिसके प्रति धारतिरस्कार था उसके प्रति अब तीव्र राग है। मानसरोवर के किनारे चक्रवर्त के विरह में चक्रवाकी की वेदना देखकर हृदय बदला था। युद्ध में जान से पहले एक रात वह अजना के पास आया था। वह युद्ध में चला गया। युद्ध से लौटने में विलम्ब हो गया। अजना गभवती थी। अजना की सामू ने उन निकाल दी। पवनजय के हृदय में अजना के लिए अपार राग है वह शीघ्र ही महद्रपुर-सुसराल गया। वहां पूछा 'आना आई थी ?' हा आई थी।'

कहा है ?' उत्तर नहीं मिला। मातूम हुआ कि 'यहां भी उस पतिव्रता को निकाल दिया गया है'।

इसके बाद पवनजय वनो में बहुत-बहुत भटकता रहा। प्रहसित एकमात्र उसका साथी था। वह केवल मुख में ही नहीं दुःख में भी उसका साथी था। पवनजय ने उससे कहा, - 'हे मित्र, तू चला जा, मेरे मातापिता को कहना कि 'महासती अजना को ढूँढ़ने के लिए तुम्हारा पुत्र वनो में भटक रहा है, वह मिलेगी तो वापस लौट आवेगा, नहीं तो चिता में जल मरेगा।' जिस अजना को त्रास दिया था उसी अजना के लिए पवनजय वनो में भटक रहा है। मित्र के लिए समस्या खड़ी हो गई 'कि यदि मैं उसे छोड़ दूँगा तो वह जल मरेगा और नगर में जाऊँ तो राजा की सहायता से कई विद्याधरो को सूचना देकर अजना की शोध करा सकेगा।''

प्रहसित भी दुःखी :

अन्त में एक दिन प्रहसित ने कहा कि 'मैं जाता हूँ परन्तु तुझसे एक वचन माँग लेता हूँ कि 'तू कोई अयोग्य कदम नहीं उठावेगा।' इसके बाद प्रहसित पवनजय के पिता के पास पहुँचा। वहाँ भी था करुण क्रन्दन।

जहाँ राग वहाँ दुःख, अशान्ति, क्लेश और सताप ही होता है ! जब राग से दुःखी होता हुआ किसी को देखते हैं, तो रामायण के अनेक पात्र आँखों के सामने आते हैं ! पवनजय अजना पर राग से दुःखी ! प्रहसित पवनजय पर राग से दुःखी !

चारों तरफ अजना की खोज शुरू हुई। तब पता चला कि, अजना को उसके मामा हनुपुर नगर ले गये हैं। वहाँ से अजना को लाने के लिए प्रह्लाद राजा ने विद्याधरो को भेजा

राजा प्रह्लाद, रानी केतुमती आदि प्रहसित के साथ पवनजय क समाचार जानने के लिए रवाना हुए ।

इसर पवनजय चलने-चलते घने जंगल मे पहुचा । 'भूतवन नाम का घना जंगल था । उसमे मनुष्य का पता ही नहीं लगता था । पवनजय 'अजना ! अजना !' की आवाज लगाता हुआ खून भटकता है । जब अजना का विरह उससे अधिक मंहा न गया तो वह चिता बनाकर, उममे आग लगाकर उसक मामने खड़ा होकर गेव देवता को कहता है—हे क्षेत्र देवता ! मैं प्रह्लादपुर नगर का राजकुमार पवनजय हू । २२ वर्ष तक अजनों ने मेरा विरह सहन किया । एक रात्रि को उससे मेरा मिलन हुआ । वह गभवती हुई । माता ने उसे कलकित मानकर निशाल दी । वह अजना यदि यहा आ पहुचे तो उसे कहना कि तारा विरह सहन न होने से पवनजय चिता मे जल मरा है । ठीक उसी समय प्रहसित का विमान भूतवन पर चक्कर लगाता है । चिता की ज्वालाएँ ऊपर उठ रही हैं । जिमसे पात होता है कि 'नीचे कुछ जल रहा है ।' वह नीचे देखता है तो पवनजय चिता मे बूदने की तयारी करता है । प्रह्लाद राजा न विमान नीचे उतारा और विमान से बूदकर पवनजय का ग्राहुपाश मे जकड लिया । पवनजय कहता है, मुझे कोई मन रागा, मुझे प्रायश्चित्त करने दो । मैंने अजना का दुख दिया उसका प्रायश्चित्त करन दो ।'

अपार पीड़ा

अजना के मामा अजना क माय विमान मे चठकर वहां आ पहुचत हैं । नहा सा हनुमान भी साथ है । पवनजय अजना को देखता है । सब का वहा मिलन हो जाता है । पुन भावा

का परिवर्तन ! राग से द्वेष हुआ, द्वेष से राग ! राग कितना भयकर है, इसकी कल्पना आती है ? राग की पीडा अपार है ।

रावण का उज्ज्वल व्यक्तित्व :

रावण के अन्तपुर में कितनी रानियां थीं ! हजारों रानियों के होने पर भी सीता का अपहरण करने की लोभुपता उसमें जगी । सीता पर राग हुआ ! सीता के स्पर्श के लिए तडफते हुए रावण की पीडा कितनी थी ? यह मदोदरी को पूछो । मदोदरी को रावण कहता है - 'जहा तक सीता का स्पर्श न मिले वहा तक यह जीवन व्यर्थ है ।'

रावण लका का राजा था । लका का राज्य अर्थात् तीन खड का विशाल राज्य । रावण प्रतिवामुदेव था । वह बहुत प्रजा-वत्सल था , रावण को लका की जनता अन्तःकरण से चाहती थी । वह राक्षस नहीं था, राक्षस वश का था । जो रक्षा करे वह राक्षस । राक्षस वश के राजा प्रजा के लिए मर मिटते थे । फिर प्रजा क्यों न चाहे ! आप इन्दिरा को चाहते हैं न ? आपके लिए उसने कितना कार्य किया ! आप सुखी वने इसलिए बेको का राष्ट्रीयकरण किया ! सविधान में सशोधन किया ! आपको सुखी करने के लिए प्रजा के मूलभूत अधिकारों पर प्रहार किया ! इस प्रकार राष्ट्रीयकरण करते-करते आपका भी राष्ट्रीयकरण कर देगी ! ऐसी बेकार (बोगस) बातें रावण के राज्य में न थी । 'रावण की राजनीति' अध्ययन करने योग्य विषय है । दुर्योधन की राजनीति भी अध्ययन करने योग्य है । ये रामायण-महाभारत के खल-पात्र हैं । तदपि इनकी भी विशेषताएँ थी । युधिष्ठिर के सामने जब दुर्योधन की राज्य-

न्यवस्था का वर्णन किया गया तो युधिष्ठिर भी आश्चर्य मे पड़ गये थे । 'इतनी सु दृग् राज्य व्यवस्था ।' युधिष्ठिर ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की थी ।

आप समझन पड़ है ? युधिष्ठिर की राजनीति पढी है ? रावण की राजनीति जानते हैं ? हा, पठान की व्याज-नीति जहर जानते होओगे ।

रावण दुखी क्यों

रावण के पास क्या न था ? सर्वप्रकार व्याकुल होकर पलंग पर तड़फता रहता है, बेचन है, खाना पीना रुकता नहीं मदोदरी भी अच्छी नहीं लगती । मदोदरी रावण की पटरान और सौ दस से परिपूर्ण थी । तदपि रावण का मन नहीं लगता । कारण ? सीता के प्रति उसका राग । राग से पदा ह स्पृहा । जिस पर राग जागता है उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है । वह न मिले तो बेचनी रहती हैं । राज्य से सुशरीर से सुखी, वैभव संपत्ति से सुखी, रावण को क्या दुख उस समय ? है आपको पास समझने की दृष्टि ? आप जिन सुखों के पीछे दौड़ रहे है उनमे से उसके पास क्या नहीं था ?

सभा उसके सुख के सामने हमारा सुख तो कुछ नहीं है ।

महाराज श्री उसके जसा सुख मिल जाय तो ? थोड़ी बहुत समझदारी है वह भी बचेगी क्या ? ऐसी इच्छा मत करना ।

अवृत्ति की श्रृंखला •

क्या आप ऐसा समझते हैं कि बाह्य सुख के साधन आपको सुखी करे, ऐसी कल्पना यदि करते हैं तो उस

कल्पना को उखाड़ फेंको। ससार के सुख साधन आपको सुखी नहीं कर सकते। सुखभोग से राग की आग नहीं बुझती। चाहे जितना ईंधन आग में डालो, आग शान्त नहीं होगी, भडकेगी। एक कवि ने कहा है 'कि यदि समुद्र नदियों से तृप्त होता हो ईंधन से आग शान्त होती हो तो विषयभोग से वासना शान्त हो सकती है।' क्या नदिया कभी समुद्र में गिरने से रुकती है? अनन्तकाल से नदिया समुद्र में गिर रही हैं परन्तु समुद्र कभी ऐसा नहीं कहता 'वस, अब मत गिरना।' एक कवि ने सागर नदी का सम्बन्ध पति पत्नी के सम्बन्ध जैसा गिना है। यह जीव ससार के पौद्गलिक सुख से कभी तृप्त होने वाला नहीं है। अग्नि को शान्त करना हो तो ईंधन डालना बन्द करना होगा। अग्नि को बुझाने के लिए स्त्रिया क्या करती है? लकड़िया चूल्हे से बाहर निकालती हैं उन पर राख डालती हैं। राग की आग बुझाने के लिए विषय सुख का त्याग करना अनिवार्य है।

मंदोदरी संकट में :

रावण के अन्त पुर में हजारों स्त्रियां थीं तो भी रावण के राग की आग शान्त नहीं हुई। सीता के नहीं मिलने से वह तड़फता है। उसकी तड़फड़ाहट को मंदोदरी समझती है। आपत्ति जानते हो? हम भी जानते हैं। क्योंकि मंदोदरी हमें मिली। कहाँ? रामायण के ग्रन्थ में वह मिली। उसने समाचार कहे। वह तो इतनी विह्वल हो गई थी कि उसने रावण से कहा, 'आपकी शान्ति के लिए क्या करूँ?'

तब निर्लज्ज रावण ने मंदोदरी से कहा : 'मेरी शान्ति चाहती हो तो तू सीता को समझा।' दूती का काम रावण

किसे मापता है ? राग का नशा बेभान बना देता है । राग का प्याला पीया कि बुद्धि गायब । राग के नशे में आया कि मनुष्य बेभान हुआ । गटर के कीड़ से भी खराब । राग का नशा बहुत भयकर है । राग में बेभान बनकर रावण मदोदरी जसी पतिव्रता स्त्री को क्या काम बताता है ? रावण कहता है, 'तू सीता को समझा ।' मदोदरी हृदय पर पत्थर रखकर सीता के पास जाती है । सीता में बात करती है, 'तू मान जा मेरा पटरानी पद तुझे देने को तयार हू ।' वह पटरानी पद का भोग देने को तयार होती है परन्तु उमका यह कदम अनुचित था । सीता ने कहा, 'तू यह क्या कह रही है ? सीता सिंहनी की तरह गरज उठी, 'क्या दूतीपना करने आई है ? जैसी पति बन्धी तू । चली जा यहा से ।'

मदोदरी सीता के वचन से स्तब्ध बन गई । रावण भी उस समय देवरमण उद्यान में आ पहुँचा था । सीता के सिंहनी के समान शब्द उमन सुने । वह कांप उठा । यह सीता ।'

राग का परिणाम •

राग की आग में तड़फता रावण अपने भाई विभीषण की सच्ची सलाह को ठोकर मारता है । रावण ने विभीषण से कहा 'और सब बात कर परन्तु सीता के विषय में सलाह मत दे ।' आजकल कई लड़के-लड़कियाँ कहते हैं न कि, 'दगो पप्पा हमारी पसलल बान में कुछ न कह । यह तो हमारा पसलल मेटर है ।'

राग क्या कराता है ? राग से ससार बढ़ता है, तियञ्च का ससार बनता है, राग में नरक का ससार बनता है । राग

तो उपकारी माता पिता के भी ठोकर लगवाता है। राग प्राण से अधिक चाहने वाले पति की हत्या करवाता है।

जिस प्रदेशी राजा ने पिपासित सूर्यकान्ता रानी को अपना रक्त पिलाया था उसी पत्नी ने प्रदेशी राजा को उपवास के पारणे में जहर पिलाया। इतना करके ही वह नहीं रही, कपट पूर्वक 'ओ स्वामीनाथ' कहती हुई उसके गले चिपट पड़ी और गला दबा दिया। ज्ञान की आँखें हो तो देख लो। राग की आग से वचाने वाले ज्ञान को उपादेय समझो। उस ज्ञान को हृदय से चाहो।

राग पागल कुत्ता है :

भारत के सब धर्मों ने राग-द्वेष के विरुद्ध आवाज बुलन्द की है। राग-द्वेष से बचे बिना मोक्ष नहीं मिलता। द्वेष की अपेक्षा राग अधिक भयकर है। उसके लिए एक उपमा है। राग पागल कुत्ते के समान है। द्वेष भौकने वाले कुत्ते के समान है। भौकने वाला कुत्ता सिग्नल-सूचना देता है। लकड़ी हो तो तुम तैयार हो जाओ ! लकड़ी न हो तो पत्थर ! परन्तु बम्बई की सड़को पर तो पत्थर भी नहीं मिलते तब, क्या करोगे ?

एक बार मुझे एक बड़े कुत्ते से पाला पड़ गया ! हम लोनावला सेनेटोरियम में थे। गाव में गोचरी के लिए जा रहा था। रास्ता एक बगले में होकर जाता था। मैं उधर से जा रहा था। वहाँ एक पाला हुआ कुत्ता-सांकल से बधा हुआ नहीं-मुझे देखकर सामने आया। एकदम नजदीक आ गया। मैं तो एक दम बैठ गया। कुत्ता पूँछ फटकारने लगा। कुत्ते में अभिमान ज्यादा होता है। अभिमानी मर कर कुत्ता होता है। सचमुच !

यह मजाक नहीं है । उसे लगा कि 'मैंने इसे कैसा बिठा दिया ।' जब आप नम्र बनते हो तो अभिमानी सोचता है कि लोग इसी तरह सोधे हाने है ।'

वह कुत्ता भौंक रहा था कि, वहा उसका मालिक आ गया । उसने उसे पकड़ा और बाधा । मैं आग बढ नया । चाहे जैसा कुत्ता हो, भौंकता हो तो सावधान हा सकते हैं । पागल कुत्ता तो पोछे से काटता है ।

राग कय और कसे चिपक जाता है, पता नहीं लगता । राग हो गया फिर पागल कुत्ते की तरह पीडा । फिर ? अनुभव नहीं ?

सभा—पागलपन आता है ।

महाराज श्री—यह तो कहते हैं कि हडकाव (पागलपन) आता है ।

सभा—माहव, आजकल तो प्रेम का हडकाव चला है ।

हडकाव के जहर की वेदना जब चालू होती है तब प्रारम्भिक अवस्था मे सावधान होकर अस्पताल पहुच जाय तो शायद बच जाय, जहर उढ गया ता प्राण लेकर ही जावेगा । इसी तरह राग की वेदना गुरु होते ही वीतराग के चरणो की शरण मे चले जाओ ता बचाव हो जावेगा । वीतराग की शरण-गति स्वीकार की जाय तो राग वा हडकाव दूर हो जाय ।

राग का रूपक

रावण के प्राण सूख गय । विभीषण, मन्त्रीगण, प्रतिष्ठित नागरिक किसी की बात रावण नहीं मानता । 'तुम गडबड मत

करो, मैं जो कुछ करता हूँ वह ठीक है' ऐसा वह कहता था । इससे विभीषण को वहाँ से निकल जाना पड़ा । 'अन्याय के मार्ग पर मैं नहीं चल सकता' ऐसा सोचकर वह रामचन्द्रजी के पास जाता है । वहाँ भी राग की होली थी । राम के हृदय में सीता के प्रति तीव्र राग था । राग कैसा तीव्र है !

एक समय अशोक वाटिका (देवरमण उद्यान) में एक पुष्प पर सीताजी ने एक अचरज देखा । वहाँ एक ईली थी और एक भँवरी थी । भँवरी का ध्यान करती करती इली भँवरी बनने लगी । यह दृश्य देखकर सीताजी उदास हो गई । रावण की एक दासी वहाँ थी । वह चतुर थी । वह बोली, 'इतनी उदासी क्यों ?

सीता- 'यह ईली भँवरी का ध्यान करती करती भँवरी बन गई तो मैं राम का ध्यान करती करती राम हो जाऊँ तो ?

दासी चतुर और हाजिरजवाबी थी । वह बोली, 'कोई बात नहीं, राम सीता का ध्यान करते करते सीता बन जावेगे ! यह है राग का रूपक !

रूपसेन सुनदा का ध्यान करते करते मरा । वह मरकर सुनदा के गर्भ में पैदा हुआ । सुनदा राजकुमारी थी । रूपसेन के चित्त में सुनदा रमी हुई थी । अकस्मात् दीवाल घसी और रूपसेन मर गया । इसी समय एक चोर सुनदा के अन्तःपुर में घुसा । अंधेरे में सुनदा ने उसे रूपसेन माना । उसके संयोग से वह गर्भवती हुई । वहाँ ये भाई साहब गर्भ में उत्पन्न हुए ।

रागी बनना है ? राग करना ही है तो नवकार पर राग करो । अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु-इन

पंच परमेष्ठों पर रागी बनो। पंच परमेष्ठी पर रागी बन मनाग ?

सभा—यह तो प्रशस्त राग है न ?

महाराज श्री—प्रशस्त राग बरना है तो पंच परमेष्ठी पर करो। उन पर राग करना आवगा ? उन पर राग करने के लिए पहले जिस पर राग है उस ममान के राग की चादर हटा लेनी पडगी।

रावण के राग का दृष्टा

राग की दगा कहाँ तब दुग दती है ? रावण का वित्तना-पोहित किया ? युद्ध में सब पकड गया। पुत्र पकड़ाये मंत्री पकड़ाये मनापति पकड़ाये। फिर मदश भेजा गया 'सीता को सौंप दो परन्तु उगने सीता नहीं सौंपी। रावण ने बहुवर्षिणी निधा माधी। अन्तिम युद्ध में जान में एक दिन पहले वह सीता से मिल गया। उसने कहा, 'ये, बल अन्तिम दिन है। युद्ध में राम और लक्ष्मण का बघ करेगा। तू नहीं मानेगी तो बलात्कार करेगा।' आज तब ता प्रतिभा थी कि तेरी इच्छा बिना स्पर्श नहीं करूँ परन्तु अब बलात्कार करेगा।' यह सुनत ही सीताजी मृच्छिन हो गई। जब होग आया तब वह वाला हृदुष्ट अधम। मेरे पर बलात्कार करेगा ? मेरे प्राण रक्षित कलेवर को भले चूथना। सीता ने इस प्रहार को रावण खेल न मया। जिस सीता को मेर प्रति तनिका भी राग नहीं उस सीता से मुझे क्या ? यह जितना प्रेम दू ता भी सीता पर बार्द भगर नहीं हाता, ता एसी सीता से क्या लाभ ?

रावण के राग का पूरा दृष्ट

‘वस, अब सीता नहीं चाहिए, परन्तु यदि अब सीता को राम को सौंपने जाऊँ तो दुनिया कहेगी—‘रावण झुक गया ।’ कल राम और लक्ष्मण को जीवित पकड़ूँगा ।’ रावण ने विचारा कि, ‘कल उनको पकड़ लूँगा, यहाँ लाऊँगा और कहूँगा, यह तुम्हारी सीता ले जाओ ।’

युद्ध में जाने से पहले उसके विचार बदले । रौद्र ध्यान में मरता है, वह नरक में जाता है । नरक में ले जाने वाले अनेक भाव हैं परन्तु मैं उन्हें नहीं बतलूँगा । मुझे आपको नरक में नहीं भेजना है ।

रावण और सीता के पूर्वभव :

जो राग के बन्धन से छूटा वह कितना सुखी ! जो राग से बचा वह द्वेष का नाश कर सकता है ! किसी पर राग न किया फिर भी द्वेष हो जाने का क्या कारण है ? पूर्वभवों में द्वेष किया हो तो इस भव में उसे देखते ही द्वेष हो आता है ।

सीता को रावण के प्रति द्वेष क्यों था ? रावण को पूर्वभव से सीता के प्रति राग था ! पूर्वभव में रावण शम्भु राजा था । सीता पुरोहित की पुत्री वेगवती थी । वेगवती यौवन में आई, रूप अद्भुत था । राजा ने उसे देखा और विवाह करने को इच्छा हुई । राजा ने पुरोहित से कहा, ‘तेरी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे ।’ वेगवती के हृदय में शम्भु के प्रतु प्रेम नहीं था । वेगवती परम आर्हत धर्म की उपासिका थी, शम्भु अन्य-धर्मी था । वेगवती के पिता ने सोचा कि ‘राजा अन्यधर्मी है उसे कन्या कैसे दूँ ?’ उसने इन्कार कर दिया । राजा अकुलाता है । क्या कहता है ? पुरोहित कहता है : ‘नहीं परना सकता ।’

राजा — ऐसा ? नेरी क्या पर तेरा अधिकार नही है ।
मैं राजा हूँ, मेरा अधिकार है ।'

पुराहित की अनुपस्थिति मे राजा उसके घर वेगवती के पास पहुँच गया और उसका शील भंग किया । तब वेगवती ने शम्भु राजा पर धूँक कर कहा, 'भवांतर मे मैं तनी मृत्यु का निमित्त बनू । राजा घबराया उसने वेगवती को छोड़ दिया । उसने दीक्षा ले ली । वहाँ मे देवलोक मे गई । यह वेगवती ही सीता बनी । शम्भु राजा रावण बना । रावण पर सीता को क्या घोर द्वेष है, यह समझ मे आया ? रावण को सीता पर राग है । भूतकाल मे त्रिये गये कम जन्म जन्मांतर मे साथ आते हैं ।

रावण भयंकर रूप वाला राक्षस नही था । वह गौरा गुलाबी विद्याधर राजा था । रूपवान और शौर्यवान था । हजारो विद्याधर क्याएँ उस पर मुग्ध थी और उन्होंने उसका धरण किया था परन्तु सीता को एक क्षण के लिए भी रावण प्रसन्न नही हुआ । कारण ? पूर्वभव क सम्कार । आज जिस अच्छे घुने सम्भार डालोग वने भवान्तर मे उदय में आवेंगे । रागद्वेष क सम्कार डालाग ता उनका परिणाम भयंकर होगा ?

राग का दाग मिटाओ

सीताजी चरित्र का पालन कर देवलोक मे गई । परन्तु राग के सस्कार लेकर गई । श्रीराम के प्रति राग लेकर गई । बारहवें देवलोक मे इन्द्र बनी । वहाँ मे अवधिपान मे देखा कि 'राम कहाँ हैं ? राग के सस्कार नही मिट गये ।

सब दाग रबर मिटाते हैं क्या ? राग को मिटाने के

लिए रवर काम देगा क्या ? इसके लिए तो नेजाद लगाना पड़ता है ! आग भी लगनी पड़ती है ।

सभा : ऐसी स्याही आती है कि दाग बिल्कुल मिट जाता है ।

महाराज श्री तो ऐसा कोई केमिकल (रसायन) ढूँढो कि राग का दाग मिट जाय ! राग के दाग को मिटाने के लिए परमात्मा जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार के केमिकल्स बताये हैं । सबसे श्रेष्ठ रसायन है-वीतराग परमात्मा की शरणागति ! राग दशा को मिटाने के लिए वीतराग की उपासना ! वीतराग की आज्ञा की आराधना ! इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है ।

सीता ने अवधिज्ञान में देखा कि 'राम जंगल में ध्यान कर रहे हैं । धीरे, धीरे, पराक्रमी राम ध्यान लगाकर खड़े हैं । सीतेन्द्र विचारता है . श्रीराम ध्यान की धारा में आगे बढ़कर घातिकर्मों का क्षय कर मोक्ष में जाएंगे ... फिर ? वे मेरे मित्रदेव नहीं बनेंगे, मुझे उनका सयोग नहीं मिलेगा ।'

श्रीराम को केवल ज्ञान :

सीताजी को विचार आया कि 'राम यदि मोक्ष में चले जाते हैं तो मेरे राग का पात्र कौन ? केवलज्ञान का ओर बढ़ते हुए राम को सीता का राग ब्रेक लगाना चाहता है । सीतेन्द्र नीचे आया । नाटक शुरू किया । राम का ध्यान तोड़ने के लिए सीतेन्द्र ने नृत्य शुरू किया । राम के मन को चलायमान करने के लिए सब कुछ किया . परन्तु राम शुक्लध्यान में आगे बढ़ते गये । केवलज्ञान प्रकट हुआ । वे ध्यानभ्रष्ट नहीं हुए । वे मानव थे

ये तीन रागों के प्रबल निमित्त हैं। तीन दिन तक नवकार मंत्र के ध्यान में लीन रहना है। साढ़े बारह हजार नवकार गिनना है। हमेशा ४० नवकार वाली फेरना है। तीन बातों के राग से-भार-से-मुक्त होकर बैठ जाओ। नवकार मंत्र आपको गेरटी (खातिरी) देता है : 'सर्वपावप्पणासणो ।' पंच परमेष्ठी को सर्वस्व समर्पण करो। यह सब पापों का नाश करेगा। पाप नहीं रहेंगे तो दुःख रहेगा ? पाप गये कि दुःख गये। पापों का नाश करने के लिए पंच परमेष्ठी-अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को भाव से और द्रव्य से नमस्कार करो। इनकी पहचान हो तो प्रीति हो। मैं इनका परिचय कराऊंगा। परमेष्ठी के साथ प्रीति का सम्बन्ध कायम करना है। साढ़े बारह हजार जाप कर सगाई पक्की कर लेनी है और लाख का जाप हों तो फिर...?

विधिपूर्वक लाख नवकार का जाप करके अभेद भावना का सबंध स्थापित करना है। राग के प्रबल तत्त्व काया, कामिनी और कचन-से मुक्त होना है। केवल तीन दिन के लिए। टेम्पररी (अस्थायी) मुक्त होना है ! सर्वदा के लिए मुक्त होना हो तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद !

राग से मुक्त होने के लिए वीतरोग की शरण लो। राग के निमित्त का विसर्जन करो। इन दो बातों को समझ लेना है। ये ते समझ में आएगी तो प्रशस्त निमित्त का प्रभाव हो सकेगा। अस्ताचल पर अस्त होते हुए सूर्य को देखकर हनुमान को वैराग्य हुआ। जर्जर और कापते हुए नौकर को देखकर दशरथ महाराजा को वैराग्य हुआ। लक्ष्मण की मृत्यु से लव-कुश का वैराग्य हुआ। यह प्रभाव कब पड़ता है ? राग द्वेष के पत्थर

आत्मा से दूर हुए हा तो और आत्मा जागत हुआ हो तत्र न ।

वीतरागता का लक्ष्य :

राग के प्रबल निमित्तो से दूर होने का 'प्रयत्न करो । इसके लिए जीवन जीने की ज्ञानदृष्टि प्राप्त करो । 'राग के वशवर्ती न बनो' ऐसा रावण और पवनजय कह रहे हैं । राग दुःख की होली है । जीवन विरक्ति से जीओ, रागहीन जीवन जीओ । यह बात सीधे लगे तो सहज रीति से वीतराग के मार्ग पर तीव्रता से बढ़ते हुए वीतराग बन जाओगे ।

दि १-८-७१ रविवार ।

छठा प्रवचन

मन से मानव :

समग्र जीवन सृष्टि में मानव श्रेष्ठ है। जीवन देवों का भी है, जीवन तिर्यच का भी है और नारकी का भी जीवन है, परन्तु उन सब में यदि कोई श्रेष्ठ जीवन है तो वह मानव जीवन है, इसकी श्रेष्ठता का कारण मानव का मन है। मानव को जैसा मन मिला ऐसा मन देवों को पास नहीं है, तिर्यचों के पास नहीं है, हाँ, इन्द्रियाँ तो सबको है ! हमें इन्द्रियाँ प्राप्त हैं वैसी देवों, तिर्यचों और नारकियों को भी है परन्तु मानव को जैसा मन मिला है वसा अन्य को नहीं ! मानव का मन अद्भुत फोह का है। उसकी शक्ति अपार है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता, उसका महत्त्व यदि समझ ले तो हमें दीनता या हताशा का कदापि अनुभव नहीं हो सकता।

मन 'चार्ज' कगइये

महामूल्यवान् वस्तु सुरक्षित हो तो दूसरे दुःख तुच्छ लगते हैं । कदाचित् आपका वेग खो जाय, परन्तु तीन लाख का हीरा कमर में सुरक्षित हो तो कपटी का 'वेग गुम होने का दुःख नहीं होगा । हाँ आप जम्बरू रहेंगे कि 'बग चला गया' परन्तु भावावेश मे आकर ऐसा नहीं कहेंगे कि 'अब क्या होगा ? क्या करूँगा ? क्याकि जा हीरा सुरक्षित है उसमे से एक नहीं इक्कीस वेग बसाये जा सकते हैं । ऐसा हीरा है हमारा मन । वह यदि सुरक्षित है तो निराश होने की दुःखी बनने की आवश्यकता नहीं । इस मन को थोड़ा चार्ज करा की आवश्यकता है । मोटर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो चार्ज करानी पड़ती है न ?

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि •

बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तो चार्ज करनी पड़ती है उसी तरह मन का मन से चार्ज करना सीख लो । महामन्न भवकार से यदि मन चार्ज हो जाय तो सीधे चौदह राजुलोक उपर सिद्धशिला पर पहुच जाण ।

डिस्चार्ज हुआ मन किसी समय ऐसा एक्सीडेंट (दुघटना) कर डालता है कि पहुच जाओ सातवीं नरक मे ।

एक पाव पर खड रहकर तपश्चर्या करते हुए प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का मन डिस्चार्ज हुआ और वे सातवीं नरक की तरफ चल पड । परन्तु वे सावधान हो गय । इमज्ञान मे खडे रहकर तप करते हुए श्रृनि को मगध सम्राट श्रेणिक महाराजा ने

देखा था । उनको विचार आया कि यह तपस्वी जरूर देवलोक मे जावेगा ।' उन्होने महावीर भगवान् से पूछा, 'प्रभो, यदि यह राजर्षि अभी कालधर्म को प्राप्त हो तो, कहाँ जावे ?

भगवान् ने कहा, 'श्रेणिक ! सातवी नरक मे जावे !'

श्रेणिक महाराजा तो स्तब्ध हो गये । उन्होने फिर पूछा, प्रभो ! मैं ऐसा पूछता हूँ कि 'यह प्रसन्नचन्द्र राजर्षि अभी काल-धर्म को प्राप्त हो तो कहाँ जावे ?

भगवान् : 'वैमानिक देवलोक मे !'

श्रेणिक ने कहा : क्या ? कहाँ जावे ? देवलोक मे ?

भगवान् का उत्तर बदल गया था । तीसरी बार प्रश्न पूछता है, इतने मे तो देवदुन्दुभि वजने लगी । प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को केवलज्ञान हो गया ।

आपको बैटरी चार्ज करवानी है न ? बैटरी चार्ज करवानी हो तो चार्ज करने वाले को सौपनी पड़ती है न ?

महामन्त्र नवकार :

मन्त्र से मन चार्ज होता है । ज्ञान से मन को समझाने की शक्ति भले आपके पास न हो, भले ऐसा ज्ञान आप न पा सके परन्तु महामन्त्र नवकार तो आपके पास है न ?

'णमो अरिहताण'-सात अक्षर का ध्यान, सात सागरोपम जितने नरक के दुःखों का, यदि आप धारे तो, 'नमो अरिहताण' के उच्चारण से नाश कर सकते हैं । महामन्त्र की शक्ति का

पश्चिन्न करने की आवश्यकता है। इसके लिए जीवन में नवकार मंत्र की विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए। विधि पूर्वक आराधना करने में और नवकार गिनने में अंतर है। विशुद्ध लक्ष्य से योग्य आसन पर, योग्य मुद्रा से दृढ़ संकल्प के साथ यदि नवकार मंत्र की उपासना की जावे तो आत्मा विशुद्ध बनता है, उपद्रव शांत होते हैं भूत पिशाच, डाकिनी, शाकिनी की बाधा नहीं हो सकती। नवकार मंत्र के आराधक को कोई दवा उपद्रव हैरान नहीं कर सकता। श्री नवकार की आराधना में नियमितता होनी चाहिए। जाप करने का समय नियत होना चाहिए। पूर्व में या उत्तर की तरफ मुख रखकर बैठना चाहिए। काल, दिशा, स्थान नियत करने चाहिए। कभी रसोई घर में, कभी दीवानखाने में, कभी सोन के कमरे में—इस तरह स्थान नहीं बदलने चाहिए। एक स्थान पर बैठकर एक दिशा समुख, एक समय में एक ही प्रकार के वस्त्र धारणकर नवकार मंत्र की आराधना करनी चाहिए। वस्त्र बार बार नहीं बदलने चाहिए। प्रतिदिन का एक ही ड्रेस होना चाहिए।

सामायिक के लिए धोती कमी रखते हैं? बताएंगे? उतरी हुई। जिसे पहनकर बाजार में नहीं जा सकें, सम्बन्धियों के यहाँ न जा सक, ऐसी बातें सामायिक के लिए। सच्चे आराधक हैं आप। नवकार का जाप करने के लिए शुद्ध वस्त्र चाहिए, अधोवस्त्र तो एवदम साफसुथरा होना चाहिए। माला भी एक सी होनी चाहिए। रोजरोज माला भी नहीं बदलनी चाहिए। प्लास्टिक की माला नहीं गिननी चाहिए। इस तरह जाप निरंतर चालू रहना चाहिए। साधारण से विघ्नों के सामने झुकना नहीं चाहिए। आज तो सिर में दद है आज तो घूमन-फिरने जाना है, कल सब कर ले गे ऐसी ढील नहीं

करनी चाहिए। सतत लक्ष्य-वृद्ध होकर साधना करो। प्रतिदिन एक सौ आठ नवकार-इस तरह छह मास तक गिनो और फिर देखो उसकी शक्ति का चमत्कार !

पेथड़शाह :

‘सुकृत सागर’ नामक प्राचीन ग्रन्थ में लिखा है कि नवकार मन्त्र का एक-एक अक्षर अनेक देव-देवियों में अधिष्ठित है। हमारा अहोभाग्य है कि जन्म से ही ऐमा अनमोल मन्त्र हमें मिला है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि हम उसका मूल्य नहीं समझते। नवकार मन्त्र को आराधना-उपासना में धीरता वीरता चाहिए। तभी श्री नवकार की शक्ति का अनुभव जीवन में हो सकता है, जीवन में अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है।

मालवा से माडवगढ़ का राज्य था। वह अत्यन्त समृद्धि-शाली राज्य था, वहाँ का राजा श्रीराम था और उसका मन्त्री था पेथड़शाह। पेथड़शाह के पास सुवर्णसिद्धि थी। सुवर्णसिद्धि का अर्थ क्या ?

सभा—लोहे का सोना बन जाय !

महाराज श्री : कभी प्रयोग किया है ? लोहे का सोना बन जाय, परन्तु लोहा कैसा होना चाहिए ? उस लोहे पर कीट नहीं होना चाहिए ! विल्कुल साफ होना चाहिए ! लोहे से सोना बनना है ? तो अपना कीट दूर करो। माया का, ममता का कीट चढ़ा है न ? जिनवाणी सुवर्ण रस के समान है। वह लोहे जैसी आत्मा को सुवर्ण बना सकती है।

पेथड़शाह महापुरुष थे। वत्तीस वर्ष की भर जवानी में उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया था। वे परमात्मा जिनेश्वर देव

क पूजक थे। राज्य के महामंत्री थे। राज्य की खट पत्र ता आप जानते ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भी भगवत की पूजापूजा किस प्रकार से करते थे ? परमात्मा के साथ एकता में ।

व मध्याह्न में पूजा करने जाते थे। पुष्पा की आगी करने में ऐसे लौ लगे जाते थे कि एक बार श्रीराम राजा मंदिर में आए। उनकी भी उह छत्र न पड़ी। पुष्प के बाल को इशारे से हटाने वहाँ स्वयं राजा बैठ जाते हैं। व पंचदशाह का फूल दा जाते हैं और पंचदशाह भगवान का सजाते जाते हैं।

पूजा पूजा किस तरह करते हैं ?

आपने भी अपने जीवन में किसी को सजाया होगा न ? ये बूढ़ तो जवाब नहीं देते हैं। युवकों को पूछ लें। यदि किसी को सजाया नहीं तो भगवान को सजाना नहीं आ सकता। भगवान् को सजाने का वाद ऐसा मालूम पड़ना है कि 'अब मेरे प्रभु को अच्छे धाभा देते हैं।' कलर में चिग करना आता है ? महिलाएँ ब्याज पीस खरीदने जाती हैं वहाँ कलर में चिग नहीं करती हैं। यहाँ तो अनध्वन ।

कितनी ही धार्मिक क्रियाओं में भी अवधि की जड़ इतनी गहरी उत्तर गई है कि उह किस प्रकार उखाड़ा जाय, यह समझ में नहीं आता। भगवान के मस्तक पर मुकुट न हो तब कोई लोग उनके मस्तक पर फूल रखते हैं। आप जब गुले सिर बाहर जाते हैं तो मस्तक पर फूल रखते हैं ? बाहर निकला सब रखकर देखना। कब लगते हैं ?

महामंत्री के कपड़े वह नहीं ओढ़ती तब तक उसे नींद नहीं आती ! देखिए कंसा है प्रेम !

पेथड़शाह और लीलावती पर कलंक :

राजा आये और देखा तो बात सत्य निकली ! राजा ने कुछ भी विचारे बिना आज्ञा दे दी, 'लीलावती को देश निकाला दे दो।' यह समाचार पेथड़गाह को मिले। उन्होंने मारी परिस्थिति समझ ली। पद्मश्री को पञ्चात्ताप हुआ कि 'मैंने निरर्थक ही कपड़े दिये, मेरे पति पर कलंक लगा।'।

पेथड़गाह में उदारता थी, सहिष्णुता थी और गंभीरता थी। वे महान् जिनभक्त थे, महान् ब्रह्मचारी थे। ऐसे महामंत्री पर कितना भयकर कलंक ?

पद्मश्री घोर रुदन करती है। पेथड़शाह कहते हैं : 'तू मेरी चिन्ता बयो करती है ? इस समय तो तुझे लीलावती की चिन्ता करनी चाहिए। यह है परमात्मा के भक्त का दृष्टिविन्दु।

'मेरी चिन्ता नहीं, पहले लीलावती की चिन्ता कर। ऐसे संकट के समय मन को स्थिर रखने की क्षमता गायद उसमें नहीं हो। मैं अपने मन को स्वस्थ रख सकता हूँ। मैं स्वयं पवित्र हूँ। दुनिया चाहे जो कहे। दुनिया के कहने से कलंक नहीं लग जाता। यश और अपयश परिवर्तनशील है। यश के बाद अपयश और अपयश के बाद यश ! ससार में ऐसा ही होता रहता है ! एक कवि ने कहा.—

कब हो काजी, कब ही पाजी, कब ही हुआ अपभ्राजी ।

कब ही कीर्ति जग में गाजी, सब पुद्गल की बाजी ॥

कभी तो याय के आमन पर बठावे और कभी नीचे जमीन पर पटक दे, कभी विरव म चडा फहरावे और कभी धराशायी बना देवे । यह कम की बाजी है, पुदगल की धमाल है ।'

पेथडशाह का अपूर्व सत्य

महामन्त्री कहत हैं, 'तू मेरी चिन्ता न कर । तू लीलावती के पास जा । उस ले आ और अपने महल क भोयरे मे रख फिर सब कुछ ठीक हो जावेगा ।

देखिये यह साहस । जिसे राजा ने देश निकाला दिया उसे अपन महल के भोयर मे रखने का साहस महामन्त्री करते हैं । लीलावती से पद्मश्री मिली । उसे सब बात कही । लीलावती बोली मेरे कारण महामन्त्री सकट मे पड और फिर उनके महल मे आऊँ ? नहीं, मुझे उनको अधिक सकट मे नहीं डालना है । मैं जंगल मे चली जाऊंगी ।' लीलावती रो पड़ी, पद्मश्री भी रो पड़ी ।

पद्मश्री ने बहुत जाग्रह करके कहा, 'यह महामन्त्री की आज्ञा से कह रही हूँ । मेरे घर चलो ।'

लीलावती को लाकर पद्मश्री अपन महल के भोयरे मे रखती है ।

लीलावती नवकार की शरण में

मन्त्री ने पद्मश्री से कहा 'लीलावती को वह दो कि भोयर मे नवकार का जाप करे । स्वस्थ चित्त से बठकर लाख नवकार गिने । प्रतिदिन दस माला, सौ दिन में जाप पूरा होगा ।

यह भी कहो कि जहा तक जाप चले वहा तक एकासन करे । अन्य कोई विचार न करे ।' यह बात पद्मश्री ने लीलावर्ता को कही ।

मंत्र का जाप करते समय कचरे जैसे विचार क्यों करने चाहिए ? ये विचार-विकल्प ही चित्त को अस्थिर और चञ्चल बनाते हैं ।

अशुभ विचारों को बाहर फेंक दो :

सभा . साहिव, विचार तो आ जाते हैं ।

महाराज श्री : क्यों आ जाते हैं ? यदि आते हैं तो उन विचारों को बाहर फेंकने का प्रयत्न चालू करो ।

सभा : किस प्रकार ?

महाराज श्री : मान-लो अपने एकासन किया है, प्रति दिन बीड़ी पीने को आदत है । उसके बिना चलता नहीं । दोपहर हुआ । विचार आया, 'बीड़ी के बिना चैन नहीं पडता ।' जैसे ही विचार आया उसे बाहर फेंक दो, प्रतिस्पर्धी विचार करके फेंक दो . 'बीड़ी के व्यसन से मैं तप-त्याग नहीं कर सकता । इस व्यसन पर प्रहार करने का मौका मिला एकासन द्वारा यह ठीक हुआ । अब सकल्प कर कि 'बीड़ी पीना ही नहीं ।' ऐसा सकल्प करो । बीड़ी पीने का विचार ऐसा भाग जावेगा कि फिर सारे दिन तुमको हैरान नहीं कर सकेगा । परन्तु इसके लिए चाहिए सकल्पबल !

दूसरी बात यह है कि अशुभ विचारों की परम्परा मत चलने दो । कुविचारों की शक्ति मत चलने दो । अशुभ विचारों

को परम्परा को तत्काल रोक दो। सकल्प करो। आकाश के तारे गिनने में यह नहीं बन सकता।

सभा यह तो किसी भी तरह नहीं होता।

महाराज श्री जरूर हो सकता है। मकल्प करो। अगुम विचारों को बाहर फेंक दो। मारवाड के रेगिस्तान की तरफ देखो। बीकानेर प्रेश में देखा। ऐसी धूलभरी आधी आती है कि घर में धूल का ढेर लग जाता है। दिन में पच्चीस बार घर माफ करना पड़ता है। जेठ महीने में धूल या तूफान ज्यादा होता है। बार बार धूल उड़कर आती है और बार बार उसे बाहर फेंक दिया जाता है। वैसे ही विचारों के विषय में भी श्रान्त मत बनो। जैसे ही कुविचार आया कि उसे शीघ्र बाहर फेंक दो। उसकी परम्परा मन चलने का धारा न बहने दो।

सारा विचारों की परम्परा चलती है। मान लो कि आपने सिनेमा का एक बोट पड़ा। वह सिनेमा जहा होगा, वह थियेटर याद आएगा। फिर वह दिन जब तुम वहां गये होओगे, याद आएगा। फिर कुछ लाल पीला दिखाई देगा और बहुत कुछ स्मृति में ताजा हो उठेगा। इसलिए विचारों की ऐसी गाड़ी चलने लगे कि तत्काल ब्रेक लगाओ ताकि यह रू जाय। अगुम विचारों को रोकने वाला ब्रेक नवकार है।

सभा परन्तु बाहर कैसे फेंके ?

महाराज श्री एक प्रयोग करो। अगुम विचार आने हो तुम श्वास रोक दो और एक नवकार गिना दो गिनो- तीन गिनो। श्वास रोककर गिनो। यह प्रयोग छह मास तक किया करो। दुष्ट विचार आने लगे, जागे, इदि दया

उत्तेजित हों तब ध्वास रोक कर नवकार गिनो ।

ध्वास रोकने का मतलब ध्वास को धीरे में अन्दर लेना और अन्दर ही रोकना, फिर नवकार गिनना, इसके बाद ध्वास छोड़ना । यह ब्रेक है । आपको ब्रेक लगाना है तो कुछ मीखना तो पड़ेगा न ? या फिर बुट्टू के बुट्टू हो रहोगे ?

सभा : 'हाँ साहब ।

महाराज श्री : 'क्या हाँ नाहव ?'

दुःख शाश्वत नहीं :

अशुद्ध विचारों को रोकने का यह रचनात्मक तरीका है । पद्मश्री ने लीलावती से कहा, 'कोई अन्य विचार नहीं करना । विकल्प मन को अस्थिर, चंचल और विह्वल बनाते हैं । उसमें से छुटकारा पाना है । बादल धिरते हैं वे बिखरने के लिए ! आज तक कोई बादल टिक कर नहीं रहा । धिरते हैं तो बिखरते हैं । बादल खूब धिरे हो तो बरस कर बिखर जाएंगे । दुःख के बादल भी इसी तरह बिखर जाते हैं । कोई दुःख स्थिर नहीं रहता । चाहे जैसा दुःख हो वह शाश्वत नहीं रहता ।

कलंक हटता है :

लीलावती को पद्मश्री ने कहा, 'श्रद्धा से नवकार मन्त्र का जाप करो ।' लगभग ८० हजार नवकार पूरे हुए होंगे कि नगर में एक विचित्र घटना घटित हुई । सारे नगर में हाहाकार मच गया । राजा का पट्टहस्ती पागल हो गया । चारों तरफ घमासान मचाता हुआ वह नगर से बाहर गया । वहाँ, एक वृक्ष के

नीचे गिर पडा । उस वृक्ष मे रह हुए व्यतर ने हाथी के शरीर मे प्रवेश किया था । राजा बहा गया, नगर के लोग भी पहुँचे । हाथी राजा को बहुत प्रिय था । अरे, इसे क्या हो गया ? अरु कोई उपाय करो इस बचाओ ।' दवादारु, मद्य यत्र सत्र क्रिय कोई फल नहीं पडा । व्यतर हठीला था । वह किसी भाँति तरह नहीं निपल रहा था । ऐसा प्रसंग देखकर लीलावती को दासा ने मौरा साधा । उसे विचार आया कि 'यह अच्छा अवसर है ।' यह दौड कर राजा के पास पहुँची और बोली 'आप मुझे अभयदान दो तो मैं एक बात कहूँ ।'

ह्रयता मनुष्य तिनके को भी पकड़ता है । दुःख म पडा हुआ व्यक्ति बालक की भी सलाह लेता है ।

राजा ने 'हाँ' कहा । दासी बोली 'पयडशाह का वस्त्र हाथो को ओढाओ ।'

राजा ने सोचा यह उस वस्त्र की बात करती है जिसे लीलावती ने ओढा था । क्या उस वस्त्र मे ऐसी शक्ति है ? राजा ने कहा 'यह वस्त्र ले आ ।'

'महान् भक्त, महान् श्रावक पयडशाह का वस्त्र ओढाया जाय तो व्यतर जरूर चला जावेगा' ऐसा विचार कर दासी शीघ्र दौडकर पयडशाह के महल म आई ।

पद्मश्री ने कहा 'क्या बात है ?'

दासी बोली 'महामंत्री की पूजा की जोड दोजिय ।'

पद्मश्री ने कहा 'क्या करना है ।'

दासी ने सब बात कह दी । पद्मश्री ने कहा . 'एक तो होली जल रही है, दूसरी और जलानी है ?'

दासी ने कहा 'अरे, अभी दुख के दाइल त्रिखरने ही वाले है । दासी वह वस्त्र लेकर दौड़ती हुई राजा के पास आई ।

पद्मश्री विचार करती है कि ,यह वस्त्र हथी को ओढ़ाया जाएगा, व्यन्तर की पीडा दूर होगी, तो जिस वस्त्र से रानी कलकित हुई है वह निर्दोष महामती निद्र होगी ।' वह भोयरे में गई और लीलावती से कहा 'कलक मिटा समझो ।'

लीलावती ने पूछा : कंमे ?'

पद्मश्री ने कहा : 'आवे घन्टे में वरत्रोडा आया समझो ।'

लाख नवकार का त्रिधिपूर्वक जाप करने से नरक के दुख दूर होते हैं, यह तो अल्पकालीन दुःख है । इसके दूर होने में क्या देर ? पद्मश्री ने लीलावती को सब बात कह दी ।

दासी हाथी के पास पहुचो । राजा अन्यमनस्क होकर खड़ा है । देखिये, पशु पर कितना प्रेम है ! आज ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हे अपने पुत्रो को अपेक्षा पालतू कुत्तो पर ज्यादा प्रेम है ।

दासी ने कहा . 'यह वस्त्र ओढ़ाइये ।'

राजा को मन से तो महामंत्री के प्रति घृणा है । वही है यह वस्त्र जिसे मेरी रानी ने ओढ़ा था..... इसका ऐसा चमत्कार हो सकता है ?

आध्यात्मिक शक्ति :

धर्म शक्ति, तप शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ऐसी है

कि इसका आनन्द वही ले सकता है जो इस योग्य हो। माहि पड़धा ते महानुस्त माण देखण । हारा दावे ते-’ आध्यात्मिक शक्ति, मय शक्ति आदि को अनुभव ही ज्ञान समते हैं। चर्चा या विचार से इसका वास्तविक बोध नहीं होता।

राजा ने वह वस्त्र ओढ़ाया। दासी का हृदय घटक रहा होगा न ?

सभा ‘हाँ’।

परन्तु किस कारण से ? अश्रद्धा से नहीं। उत्पत्ता थी। उसे विद्यास था धर्म की शक्ति पर। धर्म की शक्ति महान है। धर्म से धर्म को बलवान मत माओ। नहीं तो धर्म पर प्रति अधडालु चला जाधामे।

दो-चार मिनिट हुए कि उस हाथी के शरीर में कम्पन हुआ। वह हिला और शरीर का मुलाता-मुलाता खटा हो गया। हागा ने हृष्यनि की। हजारों नागरिक यहाँ थे। य जय-जयवार करते हैं। किसकी ? पयटगाह की।

राजा दामो की देख रहा है, दासी हाथी की देख रही है और हाथी पयटगाह की हथेली की तरफ नजर डाल रहा हागा।

दामो न शीघ्रता में जाकर पयटगाह का समाचार लिये, ‘पयटगाह, आपका प्रभाव दलिय, हजारों नागरिक आपकी प्रताशा पर ख है।’

गात्री पुष्पा का दानु पर भी देख रही हागा। पयटगाह जात में कि ‘गात्री का विवाहाम रही हागा।’ पृथक् पृथक्

किसी को कलकित किया होगा... इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता।' उनके पास ज्ञान था। उनके मन मे राजा के प्रति रोप नहीं था। वे कपड़े पहिन कर शीघ्र वहाँ आ गये।

धर्मों रक्षति रक्षित :

पेयडशाह आये। राजा ने उन्हे हृदय से लगाया। राजा क्षमा मागने लगता है, इतने मे पेयडशाह उनका हाथ पकड लेते है और कहते हैं : 'महाराजा, आप तो मालिक है।'

राजा : 'मैं मालिक नहीं, मैं आपको पहचान न पाया। ऐसा अद्भुत चारित्र्य ! तुम्हारे वस्त्र मे ऐसा प्रभाव कि व्यन्तर का उपद्रव दूर हो जाय ! मैंने मिथ्या शका की। लीलावती ने यह वस्त्र ओढ़ा और मैंने शका की... उसे देश निकाला दिया... वह कहाँ होगी ? वह जीवित होगी या नहीं ?

पेयडशाह ने कहा : 'धर्मों रक्षति रक्षित.। लीलावती के हृदय मे धर्म होगा तो वह अवश्य उसकी रक्षा करेगा।'

आप कहेंगे कि 'यह संसार अच्छा नहीं है, स्वार्थ के सव सगे हैं... क्या करे ? अपने कर्म भारी है... ऐसे रोने रोते हो न ? परन्तु रोते क्यों हो ? रोने के बदले हृदय में धर्म को स्थान क्यों नहीं देते ? क्या धर्म निर्वल तत्व है ? धर्म की शक्ति अनन्त है, अपार है। यदि वह धर्म हृदय मे है तो चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। 'मेरा धर्म मेरे पास है, यही धर्म मेरी रक्षा करेगा' यह आत्म विश्वास पैदा करो।

उस हाथो पर अवाड़ी रखी गई। राजा और पेयडशाह

उमम बठकर राजमहल आय । गजा पेयडशाह का गहता है
'चाह जा करो, परन्तु लीलावती की छोज करा ।

पेयडशाह कहते हैं 'महाराजन् ! मुझ विश्वास है कि यह
मिलेगी । यही मैं भी मिलेगी ।

समय पकने पर लीलावती का प्रसट किया गया । हाथों
पर रानी को उठाकर नगर में फिरा कर राजमहल में ले जाया
गया । सट दूर हुए । यश कीर्ति पङ्क गई ।

रामायण में भी नरकार

रामायण में भी एसी ही एक बात आती है 'लवाम
तद्वितरुण' नाम का राजा था । उस समय राक्षस द्वीप और
वानर द्वीप के बीच मित्रता थी । मित्रता ऐसी थी कि एक दूसरे
के राज्य में आने-जाने की पूरी स्वतन्त्रता थी ।

वानर द्वीप पर बहुत से वानर रहते थे । वानर बड़
दुश्म, और रमणीय थे । किसी मनुष्य का नहीं सताते थे ।

एक दिन तद्वितरुण राजा अपनी रानी चन्द्रा के साथ
वानर द्वीप के उद्यान में श्रोज करने गया । रानी का द्वार पर
गड दर न्य । जिस उगीचे में राजा-रानी श्रोज करते हैं
उमम रिमो दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता ।

उन वीरों में युग थे । वृष्णा पर वानर थे । चन्द्रा रानी
एक युग के सहारे बठी थी । तद्वितरुण राजा उद्यान में गूम
रह थे । तब में युग पर बठा हुआ एक वानर तीव्र उठगा है
और चन्द्रा रानी पर हमला करता है । वानर ने रानी के गरीर

को लवूरा, कपड़े फाड़ डाले, छाती पर प्रहार किया। गनी चिल्लाई दौड़ो, दौड़ो। राजा दौड़कर आया। वह यह दृश्य देखकर कांप उठा। गजब हो गया। वानर ने रानी पर हमला किया !

मुनिवर वानर को नवकार देते हैं :

राजा ने धनुष पर बाण चढाकर वानर पर छोड़ा। तीर वानर के पेट में चुभ गया। पेट में घुसे हुए तीर के साथ वानर भागने लगा। खून की धारा बह रही थी। थोड़ी दूर जाते ही वह गिर पड़ा। जिस दिशा में वह वानर दौड़ा था, वहाँ एक मुनि ध्यानस्थ दगा में खड़े थे। उन्होंने उस वानर को देखा। ध्यान पूर्ण कर वे वानर के पास पहुँचे। नीचे बैठकर उस वानर के कान में नवकार मंत्र सुनाया। मरते पशु को नवकार मंत्र सुनाया। नवकार की ध्वनि के प्रभाव से वह वानर मरकर देवलोक में देव हुआ।

वानर को नवकार के अर्थ का ज्ञान नहीं था। परन्तु मंत्र के अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। शब्द में शक्ति है। शब्द-शक्ति अर्थज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती।

सभा—नवकार गिनते-गिनते बीच में कोई मोह माया आ जावे तो नवकार का लाभ मिलता है क्या ?

उस वानर को मोह ममता ने बाधा नहीं दी, तो मनुष्य को मोहमाया क्यों बाधा दे ? वानर को महामुनि नवकार सुनाते हैं, उसमें उसका मन लग जाता है और वह स्वर्ग में देव बन जाता है। तो आप ? पशु से कम तो नहीं न ? उस मरते

हुए बानर नेध्यान पूवक नवकार सुना। मोह उसमें पापक नहीं हुआ।

मोह-ममता को पराजित करने की शक्ति नवकार मन्त्र में है। मोह के साथ लड़ने की शक्ति मन्त्र देगा। मरत समय परिवार वाले नवकार सुनावें, दूसरी जातें न सुनाव, ऐसा आपका परिवार है न? यदि ऐसा परिवार न हो तो आआ हमारे पास।

मरत समय नवकार, पहले क्यों नहीं?

एक समय एक गांव में मैं मरणशय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को नवकार सुनाया गया। मरत समय हमको बुलाया जाता है, पहले नहीं। उसकी पत्नी धार्मिक थी। वह आई और वाली, साहज, अंतिम स्थिति है, कुछ सुनाइय। मैं गया तो उस व्यक्ति ने भीत की तरफ मुंह फेर लिया। मैंने कहा, 'बान में शब्द जाएंगे तो फीम डाल दो' तब वही मुझ फेरा और मेरा तरफ देखा। उसे साधु के दशन भी अच्छे नहीं लग। मैंने कहा, 'सारी जिन्दगी पाप में बिताई अब मरने समय भी नवकार मन्त्र सुनने की इच्छा नहीं हाती? कहीं जाओग? ऐसा राम फाँटा तब वाले, सुनाइय, पाहज' मैंने नवकार मन्त्र सुनाया।

नवकार से गानर देव हुआ

वह बानर देवलोक में गया। अवधिमान से दया कि, 'मैं कहाँ से आया?' उसने भूतबाल देखा। बानरद्वीप, वहाँ बगीचा, अपना सून से लयपथ फलवर, पट में सीर, पास में खड़े हुए मुनिराज। अहा! उनके प्रभाव में-उनके गुनाह हुए नवकार मन्त्र के प्रभाव में मैं देव हुआ।

तडितकेश राजा ने हुक्म दिया 'एक एक वानर को वीध डालो।' स्वयं वीधता है, सैनिक वीधते हैं, यह देखकर उस देव को दया आई। वह नीचे आया। देव चाहे सो कर सकता है, इन्द्र जाल रच सकता है। उसने मैकड़ो बड़े बड़े वानर बना दिये, राजा ने सोचा ऐसे वानर कहाँ से आये? सैनिक तो भागने लगे। राजा ने सोचा कि 'अवश्य देवी उपद्रव है।' राजा बड़े वानरो के पावो में पड़ा, धनुष-बाण नीचे रखे। देव मूलरूप में प्रकट हुआ और बोला, 'क्या कर रहा है तू? तेरी रानी पर हमला करने वाले को तू ने मार डाला, अब दूसरो को क्यों मारता है?'

राजा पूछता है . 'आप कौन हैं ?'

देव कहता है : 'मैं वही वानर जिसे तू ने मारा तेरी रानी पर हमला करने वाला.....' ।'

राजा कहता है . आप देव कैसे बने ?'

देव ने कहा, 'चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ।' जहाँ महामुनि खड़े थे, उन्हें बताया। उन्होंने नवकार मंत्र सुनाया उसके प्रभाव से मैं देव हुआ। अवधिज्ञान से देखा। तेरे द्वारा किये जाने वाला सहार देखकर नीचे आया।' उस राजा ने महामुनि को तीन प्रदक्षिणा दी और पूछा . 'हे भगवन्त ! मेरा और इस देव का कोई जन्मान्तर का संबंध है ?'

महामुनि अवधिज्ञानी थे। उन्होंने कहा हाँ, पूर्वभव में तू वाराणसी नगरी का राजा था। तू ने दीक्षा ली थी। यह वानर अर्थात् देव, उस समय शिकारी था। एक समय शिकार

करने बाहर जाता था कि उसी समय तुम्हारा नगर में आगमन हुआ। इससे उसे विचार हुआ कि 'इस मुद्रित का दशन वहाँ से हो गया ? अब मुझे शिकार नहीं मिलेगा। ऐसा विचारकर उसने मुनिवर पर प्रहार किया उनके प्रति द्वेष के सस्वार रहे, वे सस्वार यहाँ जागृत हो गये। शिकारी मरकर दोच में नरक में गया और अंत में वानर हुआ। तेरे प्रति उसका द्वेष तुझे देखते ही भय पड़ा और तेरी रानी पर आक्रमण किया। तू ने उसे वीध डाला।

जन्म-जन्म व सस्कार

जन्म जन्म के सस्कार जीव के साथ रहते हैं। वे बड़े भवा के बाद भी उदय में आते हैं। अतः सावधान रहा। दुष्ट सस्कार न रहने पावें। मरने के पहले इन सस्कारों को मिटा दो। राग-द्वेष अमूया, वर विरोध आदि व सस्कार मिटा डालने के लिए पयुषण पथ आता है। दुष्ट सस्कार पड़े हो तो उन्हें मिटा डाला। क्षमा सच्चे दिल में दा। कोई क्षमा मागने जाये तो उसका तिरस्कार न करो। 'मिच्छा मि दुष्ट' सच्चे दिल से कहो, क्षमा दो ?

सभा सामन वाला क्षमा न दता ?

महाराज श्री दूसरा दे या न द, आपका तो सच्चे दिल से क्षमा देनी है। भव-नव के वर क्या साथ ले जाते हो ? उन्हें यहीं मिटा दो।

तद्वितवेश राजा मुनि के चरण में पड़ा। लंबा म गया और दोहा धारण ता।

और कुछ नहीं, मन पर मंत्र का कामण करते चलो । मन को वश में करो । मन वश में हो जाने के बाद वह पुण्यवध में सहायक होता है । कर्मक्षय में सहायक होता है, मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है ।

हम सब मानव हैं, हमारे पास मन है । मन की स्थिरता स्थापित करो । श्री नवकार मंत्र को आराधना पद्धति से करो । एक सौ आठ नवकार नियमित एक ही स्थान पर बैठकर एक दिशा में मुख रखकर, एक ही माला में और नियत समय पर आराधना करो । नियमित १०८ नवकार गिनोगे तो देव तुम्हारे चरणों में हाजिर होंगे, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं रहेगी ।

जीवन दृष्टि :

रामायण का यह प्रसंग हमें-कई महत्त्वपूर्ण बातें बताता है, अभिनव जीवनदृष्टि देता है :

१. कोई वैर या द्वेष का संस्कार न पड़ जाय, वैर के संस्कार लेकर परलोक में जाना न पड़े, इसलिए निर्वैर बनो । द्वेष को क्षमा से धो डालो ।
२. जीवन में नवकार मंत्र को 'रक्षक तत्त्व' बनाओ । श्री नवकार मंत्र के साथ ऐसा आन्तरिक सबंध बाधो कि मृत्यु के समय वह याद आवे अथवा नवकार सुनाने वाला कोई मिल जाय । बन्दर का तो अजब-गजब का पुण्योदय था कि जीवन में कभी नवकार नहीं गिनने वाले उस बन्दर को मृत्यु के समय नवकार सुनाने वाले महामुनि मिल गये ! यदि हमने

जीते जी नवकार के साथ प्रीति न की तो मृत्यु के समय वह याद नहीं आ सकता । तो क्या होगा यह जानते हो ? दुर्गति में पड़ना होगा । रौरव नरक की वेदनाएँ सहनी पड़गी । अतः श्री नवकार को पंच परमेष्ठि भगवान को हृदय में बसा लो ।

३ तद्वितकश राजा को इस प्रसंग से बराग्य हो गया उसने दीक्षा ले ली । मयमी बन गया । ससार की एक दुष्टता से समग्र ससार को पहचान लो । ससार को उसके नग्न स्वरूप में देखकर उसका त्याग करो । मानव-जीवन ससार के सब बाधनों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही है ।

४ श्री नवकार महामन्त्र के शब्द अक्षर में अपूर्व शक्ति है । ये अडसठ अक्षर और उनका स योजन अद्भुत है । इन अक्षरों का ही ध्यान किया जाय तो अजब-गजब के अनुभव हो, परमेष्ठि-स्वरूप प्राप्त करने के ध्येय से इस महामन्त्र की आराधना करो । श्री नवकार की शरण में जाकर निभय बनो ।

सातवां प्रवचन

संसार और मोक्ष :

जिन महापुरुष ने 'त्रिपष्ठीगलाका पुरुष-चरित्र' ग्रन्थ का निर्माण किया, उन कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य द्वारा लिखित योग दिषयक एक ग्रन्थ 'योग-शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें एक स्थान पर संसार और मोक्ष की बहुत ही सीधी और सरल भाषा में समझाया है।

अयमात्मैव संसारः कषायेन्द्रिय निर्मितः ।

तमेव तद् विजेतार मोक्षमाहुर्मनीषिणः ॥

‘कषाय और इन्द्रियो से पराजित आत्मा ही संसार है, और कषाय तथा इन्द्रियो का विजेता आत्मा ही मोक्ष है।’

आत्म कषायो से घिरा हुआ है और इन्द्रियों के विवश बना हुआ है, यही संसार है। कषायो के जाल और इन्द्रियो के पाश से मुक्त आत्मा ही मोक्ष है। मोक्ष की तरफ जाने का अर्थ है कषायो से मुक्त होना, इन्द्रियों की परवशता से मुक्त होना। ‘मेरा प्रयाण मोक्ष के प्रति है या नहीं’ इसका निर्णय हम कर सकते हैं। ‘यदि मैं कषायो पर विजय पाने और इन्द्रियो की परवशता में छूटने का प्रयत्न करता हूँ तो यह निर्विवाद है कि मैं मोक्ष की तरफ जा रहा हूँ। परन्तु कषायों और इन्द्रियो में अधिक लिप्त होता जाऊँ तो मेरा प्रयाण मोक्ष के प्रति नहीं इस संसार में ही गहरा गिरता जा रहा हूँ।’

कपाय और इन्द्रियों को जीतो ।

कपाय चार है क्रोध, मान, माया और लाभ । इन्द्रियाँ पाच हैं श्रवणेन्द्रिय मे स्पर्शनेन्द्रिय तक । इन्द्रियों के पाच विषय हैं शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श । इनके आवान्तर प्रकार असंख्य हैं ।

कपायो मे क्रोध और मान राग के प्रकार हैं और माया तथा लोभ द्वेष के प्रकार हैं । इनसे कैसे छूटा जाय ? इन्द्रियों के आकर्षण से कैसे छूटें ? विषय-कपाय से हमारी आत्मा कस छूट, इसका विचार महात्मा पुरुषा ने किया है । उन्होंने जा कहा है और जो लिखा है वह इसी भावना से कि 'ससार क जीव विषय-कपाय से छूटे ।'

महात्माओं की करुणा

'त्रिपुण्ड्री दशरथा पुरुष चरित्र' के सातव भाग मे रामायण लिखी गई है । यह सब लिखकर उन्होंने ससार के जीवा को विषय कपाय से मुक्त होने का माग बताया है । जिससे राग द्वेष बढ़, विषय-कपाय बढ़, ऐसा महात्मा न तो बालते हैं और न लिखते हैं । राग द्वेष की परिणति जीवा की कसे कम हो इसके लिए हा यह मव धम का निरूपण है । राग क प्रसंग का भी इस तरह बताया जाता है कि बराग्य हो । द्वेष के प्रसंग का बताते हुए भी दृष्टिकोण ऐसा होता है कि दखन वाले और समझने वाले को बराग्य आवे, शांति मिले, सदाचार आदि का बल प्राप्त हो । यह सत्र निरूपण करन का सूत्रो है ।

तत्रादृष्टि

मान ला कि आप अपने बालको क साथ बगीच मे घूमने

गये। हरी हरी कोमल घास पर बालक चल रहे हैं। उस घास के विषय में दो दृष्टिकोण बता सकते हैं १. यह भी कह सकते हो कि 'यह घास कितना मुलायम, हरा-हरा, गलीचा जैसा है।' बालक उसे गलीचा जैसा मुलायम मान कर उस पर लौटने को तैयार हो जावेंगे। उसी घास को आप दूसरी तरह से भी बता सकते हैं। २ देखो, यह घास है, यह वनस्पतिकाय कहा जाता है। अपनी तरह इसमें भी जीव है। अपने पर कोई पाव रहे तो दुःख होता है या नहीं ?

बालक कहेंगे : 'हाँ होता है।'

तब आप कहे . 'तो वनस्पति के जीव को दुःख होता है या नहीं ?'

बालक यदि पूछ बैठे कि—'दुःख होता है तो हमारी तरह वनस्पति के जीव बोलते क्यों नहीं ?' तो आप क्या जवाब देंगे ?

बालक कहे कि 'दुःख होता है तो हम चीस पाड़ते हैं तो ये वनस्पति के जीव चीस क्यों नहीं पाड़ते ?

कहिये, क्या जवाब देंगे ? लड़के के पिता हो न ?

सभा—एकेन्द्रिय जीव है।

महाराज श्री नहीं, बालक एकेन्द्रिय में नहीं समझता। पर तु आप उसे कहे कि 'तेरे मुँह में कोई डूँचा लगा दे, हाथ पकड़कर जकड़ दे आँखें बन्द कर दे, फिर चीस निकलती है ? बालक कहेंगे—नहीं, तब चीस नहीं निकलती। तब आप कहें कि 'जिसका मुँह बन्द है, कान बन्द है, आँख बन्द है, वह चीस

कसे पाड़े ? उसकी चार इन्द्रियाँ बंद हैं। आँख, कान, नाक और मुँह बंद किये हुए है केवल स्पर्शोद्भ्रिय है। उसका स्पर्श करो तो उसे दुख होता है परन्तु वह मुँह से चीम नहीं पाड़ सकता। बोलो चमड़ी से घास निकाल सकते हो ? तो बालक कहेंगे, 'वापूजी कसा मचाल करते हो ? क्या कोई चमड़ी से चीस पाड़ सकता है ?' चीस तो मुँह में निकलती है।' फिर उस बालक को समझावें कि इस वनस्पति में भी आत्मा है। उस पर पाव रखें तो उसे दुख होता है।' घास को देखने का यह दृष्टिकोण कसा है ? बालक उस घास पर पाव रखकर चलना बन्द कर देगा।

दशरथ का निव्य दृष्टिकोण

श्री हेमचन्द्राचार्य ने रामायण लिखकर उसके ऐतिहासिक पात्र इस रीति से बताय हैं कि उनमें दिय गये दृष्टिकोण से उन पात्रों को देख तो कदाचित् वीतराग न बन सकें ता वरागी तो जरूर बन सकते हैं।

एक छोटा सा प्रसंग देखिये अयोध्या के राजमहल में शान्ति स्नान पूरा हुआ ऐसा शिवाज था कि कचुकी प्रत्येक रानी को स्नान-जल पहुँचावे। दशरथ महाराजा के चार रानियाँ थी अपराजिता अर्थात् कौशल्या, सुमित्रा ककेयी और सुप्रभा। चारों को जल पहुँचाने के लिए कलश या कटोरे दे दिये गये। तीन रानियाँ के यहाँ तो स्नान-जल पहुँच गया परन्तु कौशल्या के यहाँ नहीं पहुँचा।

कौशल्या मन में सोचती है, 'य तीन रानियाँ भाग्यशाली हैं जिन्हें स्नान-जल मिल गया। मैं भी अभगिन हूँ कि मुझे

वह जल नहीं मिला। मुझे महाराजा भूल गये उनके हृदय मे मेरा कोई स्थान नहीं, तो फिर जीने का क्या अर्थ ? ऐसा विचारकर वह अपने कमरे मे गई और फाँसी लगाने का प्रयत्न किया।

उस समय चूहे मारने की गोलियाँ न थी। नींद की या खटमल मारने की दवा न थी ! आपके घर मे तो ये नहीं होगी न ?

सभा—‘होती है’

आपके घरों में-जैनो के घरों मे चूहे मारने की या खटमल मारने की दवा है। इतने निर्दय बन गये है ? दयाहीन बनकर आप वीतराग धर्म के आराधक बन सकेगे ऐसा मानते हो ? ध्यान रखना इन जीवों को मारने की दवाओं से आपका ही विनाश होने वाला है।

उस समय तो ऐसे साधन नहीं थे। कौशल्या क्रोध मे आ गई। ‘भगवान का जल प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, मैं ऐसी अभागिन बन गई अर्थात् महाराजा के दिल मे मेरे लिए स्थान नहीं।’ फाँसी की तयारी हो गई कि उसी समय दशरथ महाराजा वहाँ पहुँच जाते है। ‘यह क्या’ कौशल्या के हाथ पकड़े। ‘यह फाँसी क्यों ? क्या हुआ ?’

कौशल्या : ‘मैं अभागिन हूँ। भगवान् का स्नात्र-जल प्राप्त करने का भी मुझे सौभाग्य नहीं। सबको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला ?’

दशरथ ने कहा : ‘अरे, मैंने तो चारों रातियों को जल भेजा है।’

१ - यो बात चल ही रहो थी कि अति वृद्ध कचुकी धीरे-धीरे चलता हुआ वहाँ आया । स्नानजल का कटारा कौशल्या को दिया ।

२ - कौशल्या बोली 'क्या इतनी देर को ? सबको जल्दी मिल गया, और मुझे इतनी देर स ?'

३ - कचुकी कहता है 'देवी ! जरा मेरे जराजर्गित शरीर की तरफ तो देखो ।'

कौशल्या देखा अनदेखा करती है । परन्तु महाराजा दशरथ उसकी तरफ बेराबर देख रहे हैं ।

४ - महाराजा दशरथ ने देखा कचुकी के बाल सफेद हो गये हैं । हाथ पाव की नस दिखने लगी हैं । आँखों के ऊपर भी सफेद हो गई हैं, मुँह से लार टपक रही है ।

महाराजा दशरथ उस देह को देखते हैं । परन्तु दिखने का दृष्टिकोण भिन्न है । वह देखकर वे विचार में पड़ गये । एक दिन मेरा शरीर भी ऐसा हो जावेगा । वृद्धावस्था से घिर जावेगा । इन्द्रिया शिथिल हो जावेंगी । शरीर की शक्तिया क्षीण हो जायगी । उस समय यदि मैं आत्मसाधना करना चाहूँगा तो भी कर नहीं सकूँगा ।

विविध प्रकार के रसायन, औषधि और आहार से पुष्ट किया गया यह शरीर एक दिन श्मशान की राख बन जाएगा तब कोई यज्ञ, तन, मन्त्र, देव या दैव नहीं बचा सकेगा ।' दशरथ महाराजा का शरीर पर से महत्व उतरा हो तो वह कौशल्या के वृद्ध नौकर को देखने के बाद उस वृद्ध नौकर को कसी

ज्ञानदृष्टि से दशरथ ने देखा ? आप भी घर में वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं न ? किस दृष्टिकोण से देखते हैं ?

महाराजा दशरथ हमको ज्ञानदृष्टि देते हैं। उन्हें उस रात में नीद नहीं आती, निरन्तर विचार आते रहते हैं कि, अन्त में यह दशा है। तो फिर शरीर पर ममत्व क्यों ? अभी तक मेरी इन्द्रियाँ शक्तिशाली हैं, शरीर में शक्ति है तो आत्म-साधना कर लूँ।' वाद में उन्होंने चारित्र्य की बात अपने परिवार के समक्ष रखी।

देखने देखन में अन्तर है। प्रसंग या घटना एक होने पर भी एक दृष्टि हमको रागी बनाती है और दूसरी दृष्टि विरागी भी बनाती है। एक दृष्टि यौवन देती है, दूसरी दृष्टि वृद्ध बनाती है।

वृद्ध नौकर और आज का सेठ :

महाराजा दशरथ की जगह आप हो तो क्या विचार करो ? 'ऐसे वृद्ध को कैसे रखा जाय ? पेन्शन दे देनी चाहिए ! ऐसे लोगो को रखना ही क्यों चाहिए ? यह तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, नहीं तो कौशल्या फाँसी लगा लेती।' सच कहो, ऐसा विचार कर वृद्ध नौकर को भगा दो या नहीं ? महाराजा दशरथ जैसा विचार करोगे क्या ?

सभा - यह तो निमित्त पर अवलम्बित है।

अरे ! निमित्त तो एक ही है। परन्तु निमित्त को देखने का दृष्टिकोण न बदले वहाँ तक कुछ होने वाला नहीं।

आपके कार्यालय का व्यक्ति वृद्ध हो, वह फाइल उठाने मे असमर्थ हो तो आप कहेंगे 'ऐसा वृद्ध आदमी नहीं चाहिए जवान खून' (Young blood) चाहिए ।' कहेंगे न ऐसा ?

किसी भी प्रसंग को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है । जिन निमित्तों को पाकर आत्माओं ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिन निमित्तोंमे सत-पुरुष हुए, वे निमित्त आज भी हैं । क्या आज बूढ़े नहीं है ? क्या आज अरथी नहीं है, जिसे देखकर गौतम बुद्ध को वराम्य हुआ था ? आपको हुआ ? क्या आजकल पिगलाएँ नहीं है ? जिस पिगला क व्यभिचार से भक्त हरि को वराम्य हुआ था । आज ऐसी पिगलाओं के पतियों को वराम्य होता है ? ।

निमित्तों का बहाना न करो । निमित्त तो विश्व मे सब है । उन्हें देखने का, समझने का दृष्टिकोण-दिव्यदृष्टि नहीं, ऐसा कहो ।

वाचन में भी ज्ञानदृष्टि

अखबारों मे मच्छर मारने की दवा का विज्ञापन आता है उसे पढ़ा है ? 'हाँ, कहो न ? उसमे क्या विगडता है ? एक ही निमित्त है उसको पढ़कर आपको क्या विचार आया, वह बताइय मुझे क्या विचार आया वह मैं आप से कहूँ । आप कहेंगे ? सच्चा (original) विचार कहेंगे ? किस दृष्टिकोण से अखबार पढ़ते हो ? अखबार पढ़ने मे यदि ज्ञानदृष्टि न हो तो रागद्वेष की होलीमे जले समझो । तीव्र राग और तीव्र द्वेष पदा करने का काम आज के अखबार कर रहे हैं । वाचन मे भी दिव्य दृष्टिकोण चाहिए । मच्छर मारने की दवा का

विज्ञापन पढकर ऐसा विचार आता है कि 'मच्छर मे भी आत्मा है'... । मुझे दुख अप्रिय है वैसे इस जीव को भी अप्रिय है । मैं इन जीवो को कसे मारूँ ? ये जीव जान बूझकर मुझे त्रास नही देते तो मैं जान बूझकर इनको मारूँ ? मेरे सुख के लिए यदि मैं इन निर्वल जीवो को मारूँगा तो दूसरे भी अपने सुख के लिए मुझे भी मारेगे... मुझे यह पसंद पडेगा ? नही तो फिर मैं ऐसी हिसाकसे कर सकता हूँ । ऐसा विचार आया किसी दिन ?

मल्लिकुमारी तत्त्वदृष्टि देती है :

एक सुन्दर रुपवती स्त्री को देखकर ससारी उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं ? सयमी उसे किस दृष्टिकोण से देखते है ।

श्री यशोविजयजी महाराज कहते है 'वह हाड, मांस, मज्जा, खून आदि बीभत्स सात धातु की पुतली है।' मेरे गव्दो मे कहू तो 'वह म्युनिसिपालिटी की कचरा मोटर है।' उपर से रंग चमकीला और उसका ढक्कन खोलो तो ?

मल्लिकुमारी ने ढक्कन खोला था । छह राजा इकट्ठे हुए थे । वे मल्लिकुमारी को किस दृष्टि से देखते थे ? अति सुन्दर, विषय-मोग के पात्र के रूप मे ।' मल्लिकुमारी ने उन राजाओ को दृष्टिकोण बदल दिया ! उन्होने एक कारीगर से साक्षात् अपने जैसी एक पुतली बनवायी । प्रतिदिन स्वयं भोजन कर लेने पर एक कौर उस पुतली के पोले भाग मे डालती थी । यो, कई दिन बीत गये । छहो राजाओ को महल मे बुलवाया । अलग-अलग दरवाजों से बुलवाया । बीच मे पुतली इस तरह रखी गई थी कि छहो राजा देख सके । उसे देखकर राजा गण

स्तब्ध हो गये । मन म सोचा कि 'जसा मृता था । उससे भी अधिक अद्भुत और मुन्दर यह मल्लिकुमारी है । यह मिल जाय तो जि दगी सुखी बन जाय ।'

जसे ही वे राजा समीप आत है, मल्लिकुमारी ने तरकीब से उस पुतली का ढक्कन खोल दिया । चारो आर दुर्गंध फल गई । भयकर दुर्ग र निकली । तब मल्लिकुमारी ने दिव्य ध्वनि से कहा 'जिस पर मोहित हो रह हो वह अदर से ऐसी है । केवल गौरी चमडी मडी हुई है । इस चमडी पर क्यों मोहित हा रहे हो ? यह शरीर मोहिन हान जसा नई ।'

राजा मल्लिकुमारी के ऊपरी रगरूप को देखते थे चमडी के रगरूप को । अत रागी बने थे । मल्लिकुमारी ने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया । चमडी के अदर का स्वरूप दिखा दिया । दृष्टि बदल गई । राग गया, वराग्य हो गया । मल्लिकुमारी वह को वही थी । पहले उनका बाहर से देखत थे अब अदर से देखने लगे । केवल हड्डिया, मांस व लोथ, लोही की नदिया । इन पर राग होव ? अरे, घृणा आवे दसकर वमन हो जाय ।

केवल दृष्टिकाण बदलो । जगत् ता अच्छे और बुरे सभी निमित्तो मे भरा हुआ है । जो बुद्धिमान है जो विवेकी है उनके लिए अशुभ भी शुभ निमित्त बन सकत हैं । राग का पात्र वराग्य का निमित्त बन सकता है । द्वेष का पात्र भी वराग्य का निमित्त बन सकता है । मल्लिकुमारी ने राग क निमित्त को वराग्य का निमित्त बना दिया और छह राजा वरागी बने । किसी प्रसंग को किस दिव्यदृष्टि से देखना सुनना, यह सीखे बिना उद्धार नही -- और सब अज्ञात छोडो ।

हनुमानजी सन्ध्या को देखते हैं :

सन्ध्या के रंग को तो प्रत्येक देखता है, परन्तु उस रंग को वास्तविक रूप में हनुमानजी ही जान पाये। सन्ध्या भरपूर खिली है, क्षितिज पर प्रकाश फैला हुआ है। हनुमानजी आनन्द में मग्न हैं, परन्तु पन्द्रह मिनट में तो देखते-देखते रंग गायब हो गये। क्षितिज अन्धकार पूर्ण हो गया। हनुमानजी को विचार आया कि 'सन्ध्या के रंग इतने क्षणिक ! क्षणभर पहले खिले और क्षणभर में गायब ! जीवन के रंग भी ऐसे ही हैं ! ये कब खिले और कब गायब हो जाय ?

'सन्ध्या के क्षणिक रंग जैसे इस जीवन के भी रंग हैं। ऐसे क्षणिक नागवान जीवन पर-जीवन के सुखों पर क्या राग करना ? हनुमानजी को वैराग्य हो गया। चारित्र्य लेकर वे आत्म-साधना में लीन हो गये।

बंगाली बाबू की ज्ञानदृष्टि :

शान्ति-निकेतन (कलकत्ता) की स्थापना के बाद की एक सच्ची घटना है। कलकत्ता में एक बंगाली बाबू थे खूब धनाढ्य थे। उनके एक ही सतान-कन्या थी। उनकी उम्र ४०-४५ वर्ष की और कन्या की उम्र ८-१० वर्ष की होगी। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। एक समय वह कन्या स्कूल से पढ़कर सन्ध्या के समय घर आई। उसने कहा, 'बाबूजी ! अभी तक दिया नहीं जलाया ? शाम हो गई, अधेरा छा गया।' इन शब्दों को पिता ने सुना। ये शब्द ही उनके लिए वैराग्य के निमित्त बन गये : उन्होंने सोचा: 'सचमुच जिन्दगी की सन्ध्या हो गई. ... ।'

चार बजे बाद सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है न ? सूरज नीचे चला जाता है । उसने सोचा, 'मेरी जिंदगी इस सूर्य की तरह अस्ताचल की ओर जा रही है, मैंने अभी तक ज्ञान का दीपक नहीं प्रकटाया । समय बहुत बीत गया है, अधेरा छा गया है । वह खड़ा हो गया, दीपक प्रकटाया मन में भी ज्ञान का दीपक प्रकटाने का प्रयत्न किया ।

बुद्धिहीन के लिए धर्म नहीं । एकेन्द्रिय ने क्या अपराध किया ? उसके लिए धर्म क्यों नहीं ? क्योंकि उसके पास मन नहीं । आपके पास बुद्धि है । बुद्धि होते हुए भी क्यों मूर्ख बन रहें हैं ? विचार करने की बात है । छोटी सी बालिका के शब्द सुने और वह बंगाली बाबू ज्ञानदीप प्रकटाने के लिए तैयार हो गये । उन्होंने अपनी सम्पत्ति का वसीयत नामा लिख दिया । अपनी कन्या को स्वजनो को सौंप कर वे शान्ति-निकेतन चले गये और वही अपनी जिंदगी व्यतीत की ।

टाँवी और पत्थर

मुनने के लिए कान चाहिये । ये चमड़े के कान काम नहीं देते । उनके लिए दिव्य कान चाहिये । देखने के लिए आँख चाहिए । इन आँखों से काम नहीं चलेगा, दिव्य आँखें चाहिए । 'लेस बदलवान की आवश्यकता है । लेस बदलवाना है ? पक्ककर आपरेशन थियेटर में ले जाऊँ ? ऑपरेशन किये बिना आँखें नहीं बदली जा सकती । आप सीढ़ी तरह नहीं मानते । मैं क्या कहूँ ?

ममा मे से तो 'जवदस्तो करिय ।'

नहीं ! यह जानना चाहिए कि टाची किस पत्थर पर लगाई जाती है ? कच्चे पत्थर पर टाची नानी जाय तो ? पत्थर टूट जाता है, दरार पड़ जाती है । आप पर टाची लगाते समय विचार करना पड़ता है । टाची लगाई जाय और घाट घड़ाता जाय तो आनन्द आता है । परन्तु दरार पड़ती हो तो ? महापुरुष टाची लगाते हैं ...परन्तु हम में दरार पड़ती है, घाट नहीं उतरता ।

कुरगडु मुनि :

एक राजकुमार था । उसका नाम ललितांग था । साधु, सत पुरुषों का परिचय हुआ और वह राजकुमार ससार का त्याग कर साधु बन गया । साधु बन जाने के बाद उनके पाप का उदय ऐसा आया कि दिन में उन्हें खाने के लिए खूब चाहिए । दिन उगते ही वे आहार के लिए निकलते । क्षुब्ध वेदनीय कर्म के उदय से भूख लगती है । उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही । अग्नि में भले-बुरे डालो या कोयले डालो । पूजा किये हुए कोयले ही चाहिए, ऐसा नियम है क्या ? यह मुनि घड़ा भरकर लूखे भात लाते । लाकर गुरु महाराज को बताते । प्रत्येक साधु को प्रार्थना करते 'लाभ दीजिये ।' साधुओं को निमंत्रित करने के बाद आहार करने का कल्प है । इस तरह प्रतिदिन चलता था । इतने में पर्युषण पर्व आ गये । सवत्सरी का दिन आ गया । उन मुनि को आहार लाये बिना चल नहीं सकता था । वे घड़ा लेकर आहार लाने निकले । इसी उपाश्रय में दूसरे चार मुनि थे-जिन्होंने चार २ मास के उपवास किये थे । उपाश्रय में रहना और सवत्सरी के दिन आहार के लिए निकलना ! तब मन में क्या विचार आता है,

यह आपको पना नहीं। खूब दुख होना है, ठ-य फाता है। अरे! ये सब तपस्वी तपस्या करते हैं और मैं अभागा खाता हूँ। मैं कोई तप नहीं कर पाना।'

चार भाई कमाते हो और एक भाई कमाता न हो तो उसे कसा दुख होता है। अरे! मैं बठा रहता हूँ।' इसी तरह सब तप करत हा और मैं कुछ न कर सकता होऊँ तो कितना दुख होता है ?

वे मुनि आहार के लिए निकलत हैं। घडा भरकर भात लात हैं। भात कैसा ? लूखा। घी रहित भात सबत्सरी के दिन। उपाश्रय मे चर्चा चली, कच कच घुर्नुहुई दीक्षा ली। राजकुमार थे। क्या देखकर दीक्षा ली? आज भी उपवास नहीं? खाऊँ खाऊँ? कौन सी गति मे जावेगा ऐसा पेदू? तियञ्च योनि से आया है क्या?' ऐसी चर्चा वहाँ चल रही है। इतने मे वह मुनि आ गये। साधु के नीति नियम तथा विवेक के अनुसार प्रत्येक साधु को निमन्त्रण देना चाहिए। व मुनि प्रत्येक साधु के पास गय। 'लाभ दीजिय' लाभ दीजिय।' चार मास के तपस्वी साधुओ के पास गय। लाभ दीजिय। इस पापी को तारिय' ऐसा आग्रह किया। उन मुनियो ने कहा 'अरे अभागे! आज सबत्सरी का दिन है। तो भी पाता गही छोडता है?' 'थू' ऐसा कहकर उ हान भात के पात्र में थू व दिया।

यह कभी घटना बनी? उन मुनि के स्थाप पर यदि हम-आप हो, वर्त्तव्य बुद्धि से विनति-प्राथना करने जाय तत्र सत्कार करना तो दूर रहा ऊपर से थू व। उस थूवने वाले के प्रति कभी अरुचि हो? कितना द्रप उत्पन्न हो ?

वे चार साधु तपस्वी थे। उन्होंने उस मुनि के पात्र में थूँका। इस प्रसंग को वह मुनि किस दृष्टिकोण से देखते हैं ? इसमें रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने किस दृष्टि ने उस प्रसंग को देखा। उनके पास तप-शक्ति नहीं थी किन्तु ज्ञानदृष्टि जरूर थी !

हमारे पास यदि ज्ञानदृष्टि हो तो आत्मा की अनंत शक्ति को पाताल में भी बाहर खेच कर ला सकते हैं। ज्ञानदृष्टि 'डीलिंग मशीन' है। हजारों फीटे नीचे वह उतर जाती है और तैलादि वस्तु को ऊपर खिंच लाती है।

उन मुनि ने क्या विचार किया ? 'अहो ! आज मेरा भाग्य खुल गया है। मैं लूने भात लाया, इन महामुनियों ने उसमें घी डाला !' थूँक में घी की कल्पना करते हैं। तपस्वियों के मुँह का अमृत इसमें पड़ा है, अब यह आहार मेरे तप-अन्तराय को तोड़ने वाला होगा।'

वे मुनि विचारों में आगे बढ़ते गये। 'अरे जीव ! तेरा स्वभाव तो अनाहारी है। शुद्ध स्वरूप में तू निर्मल है अनंत काल से लगी हुई इस पुद्गल की अज्ञात को तोड़ो, इससे छुटकारा प्राप्त करो।'

हाथ में कौर है और उन मुनि की विचारधारा आगे आगे बढ़ती गई। ध्यान में आगे चढ़ते-चढ़ते वे मुनि केवलज्ञानी हो गये ! उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, चराचर विश्व को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई। शासन देवी वहाँ स्त्री रूप लेकर पधारी। वे चार तपस्वी मुनि परस्पर बातचीत कर रहे हैं। उन्हें पूछा : 'कुरगडु महामुनि कहाँ है ?' उन मुनि का नाम तो था ललितांग

मुनि परन्तु क्रूर' अर्थात् भात और 'गडु' अर्थात् घड़ा। घड़ा भरकर भात खाने वाले होने से 'धुरगडु' नाम ऐतिहासिक बन गया।

उन मुनियो ने कहा 'वह ? वह बठा कोने में बैठा-बठा था रहा है।'

जहाँ केवलज्ञान हुआ वहाँ देवों की दुःखभी वज्र उठी।

देव नीचे उतरकर आये। उन चार मुनियो को अचम्भा हुआ। 'किसे केवलज्ञान हुआ।' शासनदेवी तो नाराज हो गई। 'किसे तुम पेटभरा कहते हो ? धुरगडु को ? अरे ! उह तो के लज्ञान हो गया है।'

'उसे 'केवलज्ञान ?' चारों तपस्वी आश्चर्य चकित हो गये।

धुरगडु मुनि को केवलज्ञान हुआ। हाथ में कौर और केवलज्ञान। चारों मुनियो ने खड़े होकर अन्तःकरण पूर्वक उनसे क्षमा याचना की। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान चढते-चढते उनको भी केवलज्ञान हो गया। केवलज्ञान दूर नहीं। एक काम करो दृष्टि बढाओ। चमदृष्टि से नानदृष्टि वाले बनो।

खधक मुनि

खधक मुनि की चमड़ी उतारी गई। आजकल तो ऐसे भयंकर उपसर्ग भी नहीं, आजकल तो साधु-महाराज को गृह न अनुकूलताएँ हैं। प्रतिकूलताएँ लगभग ग्रन्थों में हो रह गई हैं।

खधक मुनि की चमड़ी उतारी जा रही है और उह उसी समय केवलज्ञान कैसे हो गया ? चमड़ी उतारने वाले के प्रति

उनकी कैसी दिव्यदृष्टि होगी 'तू मेरे शरीर की चमड़ी उतार, मैं कर्म की चमड़ी उतारता हूँ !

शरीर की चमड़ी औदारिक पुद्गलो की है और आत्मा पर लगी हुई कर्मों की चमड़ी कर्मण वर्गणा के पुद्गलो की है ! शरीर की चमड़ी उतरे उस समय समता समाधि यदि रहे तो कर्मों की चमड़ी उतर जाती है । खडक भुनीव्वर के पास यह तत्त्वदृष्टि थी ! इनके मन के चन्दनवन में तत्त्वदृष्टि रूपी मयूरी सदा विचरती थी तो वहाँ भय के भुजग कैसे रह सकते थे ! मयूरी को देखते ही सर्प भाग जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं । तत्त्वदृष्टि मयूरी है ! योगी पुरुषों का, महात्माओं का ऐसा दृष्टिकोण होता है ।

लवकुश :

लवकुश ने लक्ष्मण की मृत्यु को किस दृष्टिकोण से देखा ? कौनसा कोण था । साठ डिगरी का या नब्बे डिगरी का ? कौन से कोण से सीधा दीखता है ?

सभा : नब्बे डिगरी के कोण से

महाराज श्री : तो नब्बे डिगरी का कोण चाहिए ? तभी सीधा देखा जा सकता है ! सीधा विचार चाहिए, टेढ़ा-मेढ़ा नहीं । लवकुश ने इतना ही विचार किया कि, 'काका का ऐसा अकाल अवसान ? काल की लज्जा नहीं । वे तो वासुदेव थे । हमारी तो शरम काल को बया आवे !' उन्होंने सोचा कि, काल जीव को यो अचानक उठा ले जाता है !'

यह मानव जीवन आत्मा को प्राप्त करने के लिए है, यह याद रखिये । व्यर्थ गँवा देने के लिए । उसी समय लव और

कुश वहा में निकल गये, त्यागी वरागी धमण बन गये । इस तरह मृत्यु के तात्त्विक अलोकन ने उनको वरागी बनाया ।

आप कितनी को सोनपुर में रख आये ? कितने वृद्धों को देखा ? ऐसा दृष्टिकोण अपनाइये जसा दशरथ महाराजा ने अपनाया, जसा लवकुश ने अपनाया । रामायण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं उनको ज्ञानदृष्टि से देखने का प्रयत्न करो । जीवन में ज्ञानदृष्टि तत्त्वदृष्टि को स्थान दे तो जीवन की रौनक ही बदल जाय ।

‘निंदाक व प्रति ज्ञानदृष्टि

ज्ञानदृष्टि जीवन का अमृत है । विश्व के दर्शन में, श्रवण और वाचन में ज्ञानदृष्टि आवश्यक है ।

एक व्यक्ति निंदा की बात करता हुआ आया कि, ‘अमुक आपको ऐसा कह रहा था, आपकी ऐसी निंदा कर रहा था’ यह एक प्रसंग ले लीजिये । इस त्रिषय में आप क्या विचार करेंगे ? मिलने पर बात करेंगे । ‘तुम्हारे पास यौवन हो, सत्ता हो तो उसकी चारह बजा दोगे न’ ? शक्ति न हो तो मन में जला भरोगे न ? वह न सुने इस तरह गाली दोगे न ? कमजोर और क्या करे ?

आपके पास यदि ज्ञानदृष्टि हो तो आप उस निंदा की बात करने वाले से कहें कि वह मेरी निंदा करता है यह ठीक है । वह बिल्कुल सच कहता है क्या तुम मुझे अच्छा समझते हो ? उसने तो मेरे दो-चार दोष बताये परन्तु उसे पता नहीं कि

मुझ में तो अनन्त दोष हैं। तुम्हारा निन्दक तुम को आत्म-निरीक्षण करने का सुन्दर अवसर देता है !

लायकरगस :

स्पार्टा देश में 'लायकरगस' नाम का एक तत्त्वज्ञानी हो गया है। वह विद्वान् था। उसने अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। उसके भी विरोधी तो थे ही।

एक समय एक व्यक्ति जो उसकी उन्नति नहीं देख सकता था-उसको गालियाँ देता हुआ उसके पीछे चला जा रहा था। लायकरगस घर पहुँचा तो वह व्यक्ति भी गाली देता हुआ उसके घर गया ! तत्त्वज्ञानी ने उसका स्वागत किया ! वह व्यक्ति तो घटा दो घटा तक गाली देता रहा..... फिर शान्त हो गया !

झगड़ालू बुढ़िया :

क्रोध में अधिक देर तक बोला नहीं जा सकता। एक बुढ़िया की ऐसी आदत कि वह हर किसी से झगड़ा करती रहती। झगड़े बिना उसे खाना नहीं भाता था। मोहल्ले के सब व्यक्ति उससे परेशान हो गये थे, त्रस्त हो गये उस बुढ़िया का घर का मकान था अतः खाली तो कराया नहीं जा सकता था। फिर वह थी पैसे वाली ! क्या किया जाय ? मोहल्ले वालों ने मिल कर नक्की किया कि प्रतिदिन प्रति घर से एक व्यक्ति उससे झगड़ा करने जाय। एक समृद्ध परिवार की बारी आई। उस परिवार में एक नव-परिणीता पुत्रवधू थी, वह बुद्धिमती थी परन्तु उसे झगड़ने कैसे भेजो जाय ? सासू जाए या पुत्रवधू

जाए ? पुत्रवधू ने कहा—‘माताजी कल अपनी बारी है। मैं जाऊंगी।’

सासू—‘अरे तुझे कसे भेजी जाए ? लोग क्या कहेंगे देखो, कसी सासू है ? नव परिणीत पुत्रवधू को भेजी है झगडा करने।’ परन्तु पुत्रवध ने बहुत ही आग्रह किया तो सासू ने इजाजत दे दी।

वह पुत्रवध जरा देर से पहुँची। झगडा करने का निमित्त तो होना चाहिए न ? इतने में तो रेडियो पाकिस्तान गरज उठा। जोरदार भाषण। बुढ़िया ने तो उसके आते ही चिल्लाना शुरू किया ‘बयो देर से आई ? तुझे भान नहीं ?’ इस तरह १/-२० मिनिट चिल्ला चिल्ला कर बुढ़िया थक गई। शांत हुई। वहाँ तक कौन जबाब दे ? वाद में पुत्रवधू ने कहा ‘ऐस ही आना होता है।’ फिर मौन। बुढ़िया ने फिर चिल्लाना शुरू किया। ‘स्वीच’ ऑन हो गया। बुढ़िया ने रौद्र रूप में गालिया देना शुरू किया। परन्तु थोड़ी देर में थक गई।

इतन में पुत्रवधू ने कहा ‘देर से आएँगी, तरे से हो बो कर ले।’ इस तरह एक घंटे तक बुढ़िया को हँकायी। बुढ़िया बेहोश हो गई। फिर पुत्रवध ने उसके विलेपन किया, पानी छाटा, हवा की। भान में आने पर पुत्रवधू ने कहा ‘माताजी, इस मानव अवतार को कुत्ते का अवतार क्या बनाती हो ? जो बहुत झगडा करता है, क्रोध करता है वह मरकर कुत्ता होना है। कुत्ता अपनी गली में दूसरे कुत्ते को देखता है तो शान्त नहीं रह सकता है।’

पुत्रवधू ने एक मुसीबत ढाल दी । 'सामायिक करो; प्रतिक्रमण करो । नवकार गिनो और आवश्यक होने पर मैं आपके घर आऊंगी । अपन साथ में धर्म-ध्यान करेंगे ।' इस तरह पुत्रवधू ने उस बुढ़िया के स्वभाव को बदल दिया । उसको नवकार गिनने वाली, सामायिक करने वाली बना दी । क्रोध लम्बे समय तक नहीं टिकता । बोलने वाला थक जाता है । कपाय दीर्घ समय तक नहीं रह सकता । उसमें परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाने पड़ते हैं ।

पुत्रवधू ने उस बुढ़िया को 'यह जीवन झगड़ा करने के लिए नहीं, किन्तु कपायो को शान्त कर सद्गति प्राप्त करने के लिए है,' यह ज्ञानदृष्टि दी ।

वह निन्दक गाली देकर थक गया, तब लायकरगस ने कहा . 'आज रात को आप यही रहिये । प्रशंसा के शब्द सुनने से आत्म-निरीक्षण नहीं होता था । आपने निन्दा करके उपकार किया । आज यही रह जाइये ... मुझे आत्म निरीक्षण करने का अवसर दोजिये ।

गालिया देने पर भी यदि सामने वाला व्यक्ति क्रोधित न हो तो वह मनुष्य कहा जा सकता है । यदि क्रुद्ध हो जाय तो क्या कहा जाय ?

उस गाली देने वाले व्यक्ति को विचार आया कि, 'यह कैसा अजीब आदमी है ।' वह ता जाने लगा । तब लायकरगस ने कहा, 'जरा ठहरो, लालटेन लाकर तुम्हें रास्ता बताने आऊँ और तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ ।'

जीवन के ऐमे प्रसंगा को नम्रता से सरलता से हल करने करने की कला आनी चाहिए ।

सोक्रेटिस

एक बार सोक्रेटिस की पत्नी ने बहुत झगड़ा किया । सोक्रेटिस का नियम था कि ऐमे समय मौन रहना । पत्नी खूब झगडी । सोक्रेटिस घर मे बाहर निकले, तब उनकी पत्नी ने उनक मस्तक पर ऊार से झूठन की वाल्टी उडल दी । सोक्रेटिस बोले, घर मे गजना हो रही थी अब वर्षा हुई । गजना के बाद वर्षा होती ही है ।

मन का कमा समाधान किया । प्रसंग हल्का बन गया । वह तो अनायभूमि मे ज मा था, आप तो आयभूमि मे ज म हैं न ? शान्ति रख सकत है न ?

समा शान्ति कहाँ से आव ?

महाराज श्री शान्ति आती है आत्मा मे स । शान्ति आती है चानदृष्टि से । विचार करो, चितन करो । कोई प्रमग रागद्वेष का निमित्त न बने, तीव्र राग या तीव्र द्वेष न हाने पावे, ऐसी ममज्ञ पैग करा, ऐसी तत्त्वदृष्टि प्राप्त करा ।

उपमहार

राग द्वेष से बंधा हुआ आत्मा ससार । अंदर रागद्वेष स

सीमा पर खड़े हुए सैनिक एक ही बात का ध्यान रखते हैं कि शत्रुओ से कैसे बचा जाए और उन्हे कैसे समाप्त किया जाय ! वैसे ही हमे भी 'राग द्वेष से कैसे बचे और उनको कैसे खत्म करे यह लक्ष्य रख कर जीवन जीना चाहिए ।

जिस प्रसंग से अज्ञानी जीव घोर कर्म का बध करता है, उसी प्रसंग से आप अनंत कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं । ऐसे दिव्य दृष्टिकोण से रामायण का अध्ययन करना चाहिए । प्रत्येक पात्र ज्ञानदृष्टि—तत्त्वदृष्टि देगा । इस तत्त्वदृष्टि से आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, निरजन, निराकार बनाइये, यही मंगल अभिलाषा !

१५-८-७१

श्री उत्तरगच्छोय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

